

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

ज्ञानपीठ-ग्रन्थागार

“पाठो पयासयं”

कृपया—

- (१) मैके हाथोंसे पुस्तकको स्पर्श न कीजिये । जिसद्वार कागज़ चढ़ा कीजिये ।
- (२) पन्ने सम्हाल कर उकटिये । धूँक का प्रयोग न कीजिये ।
- (३) निशानीके छिन्ने पन्ने न मोड़िये, न कोई मोटी चीज़ रखिये । कागज़का डुकड़ा काफ़ी है ।
- (४) हाथियोंपर निशान न बनाइये, न कुछ किसिये ।
- (५) खुरी पुस्तक उकटकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये ।
- (६) पुस्तकको समयपर अवश्य कौटा कीजिये ।
“पुस्तकें न जनना हैं, इसकी विनय कीजिये”

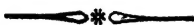

श्री मत्सकलकीर्त्याचार्य विरचित

* धर्म-प्रश्नोत्तर *

प्रकाशक-

बाबा रूमानांलालजी उदासीन मु० केवल्लारी

द्वितीयावृत्ति

कीमत १॥

मुद्रक-

लगायाद प्रिन्टिंग प्रेस, सागर सी. पो.

बीर सँ० २४६४.

प्रकाशकीय वक्तव्य ।

पाठकों को यह भलीभांति मालूम होगा कि यह प्रस्तुत पुस्तक-धर्मप्रश्नोत्तर-ग्रंथ, आज से २६ वर्ष पूर्व (सन १८१२) काशी से श्री स्यादाद-ग्रंथमाला के तत्त्वावधान में प्रकाशित हुआ था जिसने समाज में अत्युपयोगी सिद्ध होकर यहां तक आदर पाया कि संप्रति उसकी एक प्रति भी मिलना कष्ट साध्य क्या असंभवसा प्रतीत होता है । दूसरों की सर्वज्ञ जाने हमें (प्रकाशक) तो इससे इतना असाधारण लाभ हुआ है कि इसके प्रभाव में मुग्ध होकर शक्ति न रहते हुए भी चिरकाल से हमारी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि 'कब इस ज्ञानके भंडार-ग्रन्थ-रत्न, का प्रकाशन कर इसे सर्व साधारण के स्वाध्याय का विषय बनाया जाय ? तदनुसार हमारी वह चिरभावना आज फलवती हुई इसकी अधिक प्रसन्नता है । इस पुस्तक के प्रकाशन में हमारा एकमात्र मुख्य उद्देश्य द्रव्योपार्जन का नहीं, अत्युत ज्ञान के प्रसार का है और इसीलिये हमारा इरादा कल्पित असमर्थ स्वाध्याय-प्रेमियों को धर्मार्थ—विनामूल्य वितरण कर लाभ पहुंचाना है । शेष भाग लागत लगा कर सहायता पहुंचाने वाले धर्म-वत्सल प्रेस-अधिकारी महोदय को साभार उनकी लागत निकालने के लिये उन्हें ही समर्पित कर दिया गया है । आशा है पाठक महानुभाव इसे अपना कर हमारे प्रयत्न को सफल बनावेंगे । पुस्तक बहुत काम की खोज है इसलिये हरएक हितैषी सज्जन का कर्तव्य है कि इससे लाभ उठाए । २८-२-३८ सागर ।

प्रकाशक—

बाबा खुमानीबाब जी वर्णी, उदासीन

मुकाम-केवलारी-जिला-सागर,

श्रीपरमात्मने नमः ।

❖ धर्मप्रश्नोत्तर ❖

प्रथम ही ग्रन्थकर्त्ता श्रोतकलकीर्ति आचार्य
ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिये अपने इष्टदेव
को नमस्कार करते हैं ।

तीर्थेशान्ध्रीमतो विश्वान्विश्वनाथान्जगद्गुरुन् ।

अनंतमहिमारूढान् बदे विश्वहितकरान् ॥ १ ॥

समवसरणादि लक्ष्मीकर शोभायमान, विश्व
को जानने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, जगतके गुरु,
अनंतचतुष्टयादि महिमाके धारक, जगत के प्राणी-
मात्र को हित करने वाले श्रीतीर्थेश्वर भगवान को
मैं नमस्कार करता हूँ । जो जगत के चूडामणि
हैं, जिन्होंने चारों पुरुषार्थ पूर्णतया सिद्ध करलिये
हैं, जिनको तीनों जगत नमस्कार करता है तथा
जो अनंत गुण और अनंत सुखों के सागर हैं ऐसे
श्रीसिद्ध भगवान को मैं अपने संपूर्ण प्रयोजनोंको

(२)

सिद्ध करने के लिये नमस्कार करता हूं । आचार पालन करने में मुख्य ऐसे आचार्य, श्रुतज्ञान के समुद्र उपाध्याय और प्रातःकाल मध्याह्न तथा सायंकाल इन तीनों समयों में योग धारण करने वाले साधुजनों को उनके गुणों की प्राप्ति के लिये मैं बारंबार नमस्कार करता हूं । ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों के प्रतिपादन करने में समर्थ ऐसे संपूर्ण गणधरोंको तथा निर्ग्रन्थ महाकवीश्वरों को उन के गुणों की प्राप्तिके लिये मैं नमस्कार करता हूं । जो भारती श्रीजिनेंद्रदेव के मुखरूपी कमलों से उत्पन्न हुई है, मेरे संपूर्ण प्रयोजनोंको सिद्ध करने वाली है, जिसके प्रसादमात्र से मेरी बुद्धि ज्ञान से सुशोभित हो जाती है ऐसी भारती देवीको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं । तीनों लोकोंमें मुख्य तीनों जगत्तों को मंगल करनेवाले, संसार के संपूर्ण विघ्नों को नाश करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ श्रीजिनेंद्र, सिद्ध, साधु और आगम को नमस्कार करके अब मैं श्रोता और सद्धर्मादिकों के समस्त दुविघ्न दूर

करने के लिये मंगल कामना, शुभ की प्राप्ति और संपूर्ण अनिष्टों को दूर करनेके लिये, स्वपरके उपकारार्थ तथा बोध और चतुरता बढ़ाने के लिये धर्म को विस्तार करने वाले श्रीधर्मप्रश्नोत्तर ग्रन्थ का प्रारंभ करता हूं । इस धर्मप्रश्नोत्तर ग्रंथ के सुनने से भव्य जीवों के अज्ञान तथा मूढ़तादिक दोष नष्ट हो जाते हैं और सद्विवेक आदि उत्तम गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥

किसी समय किसी शास्त्रज्ञ शिष्य ने धर्मको उद्योत करने के लिये संपूर्ण तत्त्व और सिद्धांत को जानने वाले, संसार के समस्त भव्यजीवोंका हित करने वाले, गुणों के समुद्र, अनेक प्रश्नों से न डरने वाले श्रीनिर्ग्रंथ गुरु को नमस्कार करके बड़े विनयके साथ नीचे लिखे हुये अनेक शुभ प्रश्न किये ।

१ । हे भगवन् उपादेय अर्थान् ग्रहण करने योग्य क्या है?—
उत्तर—प्राणीमात्र को इस लोक और परलोक में हित करने वाला धर्म ही उपादेय है । मुक्त होने के लिये यही धर्म ग्रहण करना चाहिये ।

२। धर्म किसे कहते हैं?—उत्तर जो संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए भव्य जीवों को निकाल कर सर्वोत्तम मोक्षस्थान में स्थापन करदे अथवा इंद्र अहर्मिद्रादि स्थानों में स्थापन करदे और नरकादि दुर्गतियों से बचावे, वही जीवोंके साथ जानेवाला दयामय वास्तविक धर्म है। यही धर्म सेवन करने योग्य है।

३। संसार में अनेक प्रकारके धर्म देखे जाते हैं उनमें से इस सद्धर्म की परीक्षा कैसे करना चाहिये? उ०—जैसे सुनार लोग घिसकर छेदकर तपाकर और काटकर सुवर्ण की परीक्षा करते हैं उसी प्रकार श्रुतज्ञान, शील तप और दया क्षमा आदि अनेक गुणोंसे, बड़े यत्न पूर्वक धर्म को परीक्षा करनी चाहिये। भावार्थ—जहां वास्तविक श्रुत शील तप दया क्षमा आदि गुण पाये जाते हों वही धर्म है।

४। भुज अर्थात् शास्त्र किसे कहते हैं?—जो अठारह दोषों से रहित, वीतराग, सर्वज्ञदेव ने गणधरोंके प्रति कहाथा, जो तीनों लोकोंके पदार्थोंको प्रकाश

करने में दीपक के समान है, मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति के लिये सदा धर्मका निरूपण करने वाला है, ऐसे आगमकोही सच्चा शास्त्र समझना चाहिये । अन्य धूर्त पाखंडी आदि लोगोंका कहा हुआ कभी शास्त्र नहीं हो सकता ।

५ । धर्म अनेक हैं उनमें भले बुरे की क्या पहिचान है ? गाय भैंस का दूध सफेद होता है और आकका दूध भी सफेद होता है, परन्तु पीनेसे उन दोनोंके स्वाद में तत्काल ही बहुत बड़ा अंतर जान पड़ता है । इसी प्रकार जैन धर्म और अन्य धर्मोंमें भी बहुत बड़ा अंतर है जो कि उनके फलों से जान पड़ता है अर्थात् दयामय जैन धर्म का फल स्वर्ग मोक्ष है और हिंसा-मय अन्य धर्मों का फल नरकादि दुर्गति ही है ।

६ । धर्म के कितने भेद हैं ?—दो अर्थात् मुनिधर्म और नावकधर्म । ये दोनों ही धर्म श्री जिनेन्द्र के कहे गए हैं और दोनों ही दयामय हैं ।

७ । इन दोनों में भी उत्तम और अनिष्ठ धर्म कौन है ?

इन दोनों में मुनिधर्म ही उत्तम और संपूर्ण पापों से रहित है ।

८ । मुनीश्वर लोग किन किन शुभ लक्षणोंसे इस मुनिधर्म का परिपालन करते हैं ?—उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंवच्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म के लक्षण हैं । संसार में ये ही दश धर्म उत्तम और सारभूत कहलाते हैं इन्हीं शुभ लक्षणों से मुनिधर्म पालन किया जाता है और इन्हीं लक्षणों से यह तीनों लोकों में बंदना करने योग्य है ।

९ । उत्तम क्षमा किसे कहते हैं—जिन मुनियों में तपोविशेष से ऐसी सामर्थ्य मौजूद है कि यदि वे चाहें तो अपने अनिष्टों को क्षणभर में भस्म कर दें तथापि अपने कर्मोंका नाश करने के लिये अनेक घोर उपसर्ग सहन करते हैं, उपसर्ग करने वाले पर कभी क्रोध नहीं करते, यही धर्मरत्नको उत्पन्न करने वाली सर्वोत्तम उत्तमक्षमा है ।

१० । मार्दव क्या है ?—संसार के प्राणीमात्र पर

दया करने वाले मनुष्योंके अतिशय कोमल परिणामों को उत्तम मार्दव कहते हैं ।

११ । उत्तम आर्जव किसे कहते हैं?—जो शुद्ध मन बचन काय का व्यापार सरलता पूर्वक होता है जिसमें किसी भी प्रकारका छल कपट नहीं होता वही उत्तम आर्जव है ।

१२ । उत्तम सत्य क्या है?—संसार मात्र का हित करनेवाले, संपूर्ण जीवों की रक्षा करने वाले, सब को प्रिय, पाप रहित, तथा धर्मको प्रतिपादन करने वाले उत्कृष्टबचनों को ही सत्य कहते हैं ।

१३ । उत्तम शौच किसे कहते हैं?—जहां पण्डित जन यथार्थ संतोषरूप निर्मल जल से अपने अंतःकरण से मिथ्या लोभ आदि दोषों का प्रक्षालन करते हैं तथा रागद्वेषादि अंतरंग पापों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं वही उत्तम शौच है । जलादिक से स्नान करना शौच नहीं है, क्योंकि जलादिक से स्नान करने में तो अनेक जीवों का घात होता है । जहां जीवोंका घात होता है वहां शौच नहीं हो सकता ।

१४। उत्तम संयम किसे कहते हैं?—अग्नि आत्मा के समान षट्काय के जीवों की रक्षा करना तथामन और इंद्रियों का निग्रह (ब्रह्म) करना ही उत्तम संयम है ।

१५। उत्तम तप क्या है?—पंचेंद्रियों के विषयों को रोक देना तथा उपवास बेला तेला कायक्लेश करना उत्तम तप है ।

१६। उत्तम त्याग किसे कहते हैं?—संपूर्ण अंतरंग और बाह्य परिग्रह का त्याग करना, तथा उपदे-
शादि द्वारा अन्य को ज्ञानदान देना आदि उत्तम त्याग है ।

१७। उत्तम आर्किचन्य किसे कहते हैं?—अंतरंग और बाह्यपरिग्रह के त्याग पूर्वक शरीरादिक से निर्ममत्व होना अर्थात् शरीर से ममत्व छोड़ देना उत्तम आर्किचन्य है ।

१८। उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है?—अनेक स्त्रियोंके नाना हावभाव विलास द्वारा भी चित्त में किसी प्रकार का रागादिक विकार नहीं होना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है ।

१९ । इस लोक में उत्तम क्षमा का फल क्या है?—संपूर्ण जगत् में यश का फैल जाना और क्रोध रूप शत्रु का नाश होना और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाना ।

२० । परलोक में उत्तम क्षमा का फल क्या है?— ईद्र अहमिन्द्रादि उत्तम पदवी का मिलना, ~~नष्ट~~ ती की विभूति तथा सर्वज्ञ को समवसरणादि विभूति का प्राप्त होना ।

२१ । इस भवमें ही क्रोध का क्या फल मिलता है?— संपूर्ण शरीर का जलना, निज और पर के धर्म का नाश करना आदि क्रोधशत्रु का दुष्फल है ।

२२ । परमव में क्रोध का क्या निम्न फल मिलता है?— सातवें नरक तक जाना तथा क्रूरसर्प, व्याघ्र और सिंहादिक अशुभ गतियों का मिलना आदि ।

२३ । गाली आदि दुर्वचनों के द्वारा उत्पन्न हुआ क्रोध किस प्रकार सहन करना चाहिये?—उस समय यह विचारना चाहिये कि यह दुष्ट मुझे केवल गाली आदि देता है । लकड़ी आदि से मारता तो नहीं है । गाली आदि दुर्वचनों से मेरे घाव थोड़े हो हुये जाते हैं

इत्यादि निरंतर चिंतवन कर संपूर्ण दुर्वचनों को सहन करना चाहिये ।

२४ । यदि कोई लकड़ी आदि से मारे तो वह क्रोध किस प्रकार निराकरण करना चाहिये? उस समय यह चिंतवन करना चाहिये कि यह दुष्ट मुझे मारता ही है मेरे प्राणोंको तो नहीं लेता । केवल मारने से ही मेरी हानि ही क्या है इससे तो मेरे अशुभकर्म निर्जीर्ण हो जायेंगे अतएव मेरा लाभहो है इत्यादि चिंतवन कर वधबंधनादिक से उत्पन्न हुआ क्रोध शांत करना चाहिये ।

२५ यदि कोई प्राण नश करता हो तो वह क्रोध किस प्रकार शांत करना चाहिये ?—यह पापी मेरे इन विनश्वर प्राणों का हरण करता है मेरे सद्धर्म को तो नहीं चुगता इन विनश्वर प्राणों के हरण करने से मेरी क्या हानि है मेरी हानि तो सद्धर्म हरण करनेसे होती मेरे सद्धर्म की रक्षा हुई यही मेरे लिये बड़ा लाभ है इत्यादि चिंतवन कर प्राणों के नाश होने से उत्पन्न हुआ क्रोध शमन करना चाहिये ।

२६ । हे स्वामिन् ! क्रोध जीतने के लिये और क्या भावना है
 सी कहो-क्रोध उत्पन्न होने की कारण सामग्री मिल
 जानेपर धर्मात्मा लोगों को विचार करना चाहिये
 कि “कदाचित् क्रोध से मेरे चित्त में भी विकार हो
 जाय अर्थात् मुझे भी क्रोध आ जाय और उसके
 आवेश में मैं भी दुर्वचनादिक कह डालूं तो फिर
 धर्मात्मा और पापी लोगों में अंतर हो क्या रह
 जायगा । इसलिये मुझे कभी क्रोध नहीं करना
 चाहिये” क्रोधरूपी अग्नि बुझाने के लिये यही
 उत्तम भावना है । सदा इसका ही चिंतन करते
 रहना चाहिये ।

२७ । क्रोधरूप शत्रु को नाश करने के लिये और कौन कौन
 सी भावना है ?-जब कोई मारता हो व बांधता हो तो
 उस समय यही चिंतन करना चाहिये कि पूर्व-
 भव में मैंने जो अशुभ कर्म किये हैं उन्हीं का यह
 कटुक फल है । यह जीव जैसा करता है वह उसे
 अवश्य ही भोगना पड़ता है । मैंने जो किया है
 वह मुझे भी अवश्य भोगना पड़ेगा । यह मुझे

मारने वाला जीव तो केवल निमित्त मात्र है ।
 दुःख तो केवल अशुभ कर्म के उदयसे होता है ।
 यदि अशुभकर्म का उदय है तो दुःख भी अवश्य
 होगा । उसमें निमित्त चाहे जो हो । इत्यादि चिंत-
 न करने से क्रोधरूप शत्रु सहज ही नष्ट हो
 सकता है ।

२८ । क्रोध शांत करने के लिये और क्या २ चिंतनव करना
 चाहिये ?-यह प्राणी जो मुझे मार रहा है इसे किसी
 पहले भवमें अज्ञानवश अवश्य ही मैंने मारा होगा
 उसी पूर्वभव की शत्रुता का संस्कार इससे लगा
 हुआ है अतएव यह मुझे मार रहा है इसमें इस
 विचारे का क्या दोष है । दोष तो मेरा है जो मैंने
 इसे पहले किसी भव में मारा था इस भव में तो
 यह मेरे मित्र का काम दे रहा है । क्योंकि मित्र
 उसे कहते हैं जो अशुभ दूर करे । इसने भी वध-
 बंधनादि के द्वारा मेरे अशुभकर्म दूर कर दिये हैं ।
 यदि यह मुझे इस समय न मारता वा न बांधता
 तो मेरे पूर्व भव में संचित किये हुए अशुभकर्म

बने ही रहते, भरते नहीं। इसलिये यह मेरा पूरा मित्र है इत्यादि बारम्बार चिंतन करने से यह दुष्ट क्रोध अवश्य ही शांत हो जाता है।

२९। क्रोध शांत करने के लिये तथा क्षमागुण बढ़ाने के लिये और क्या चिंतन करना चाहिये?—इस जीव के अवश्यही अशुभकर्म का उदय है। उसी के बशीभूत होकर यह मुझे मारता है व बांधता है और घोर पापों का संग्रह करता है, स्वकीय पुण्य का नाश करता है। अपनी इतनी भारी हानि उठाकर भी यह जीव मेरा कल्याण ही करता है। पूर्व संचित पापों से मुझे हलका करता है। अतएव यह तो मेरा भाई है। क्योंकि भाई उसे ही कहते हैं जो अपनी हानि उठाकर भी कल्याण करे इत्यादि चिंतन करनेसे उत्तम क्षमागुण अवश्य ही प्रगट होता है।

३०। दुख वा उपसर्ग देनेवालोंको अवश्यदुःख मिलता है इस का क्या दण्ड है?—जो जीव किसी दूसरे को उंगली मात्र से भी मारता है वह इस संसारमें लातों

घूसों से मारा जाता है । भाले और बरछियों की मार उस पर पड़ती है । कभीर कोईर जोध तो जरासे मारने के बदले इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है । इससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि जो दूसरे को दुःख देता है उसे अवश्य दुःख मिलता है ।

३१ । क्रोधी लोगों के क्या चिन्ह प्रगट हो जाते हैं ?- क्रोधी लोगोंके नेत्र लाल हो जातेहैं उनका हृदय क्रूर हो जाता है । उनकी बाणी सर्पिणीके समान कुटिल हो जाती है । वे सदा निर्दय और कुमार्ग गामी हो जातेहैं । अन्य सज्जन लोगोंमें भी कलह उत्पन्न करा देनेको वे सदा कोशिश करते रहतेहैं ।

३२ । धर्मरूपी कल्पवृक्षों के वन को कौन जला सकता है ?- क्रोधरूपी दावानल ।

३३ । किसकी वृष्टि होने से धर्मरूपी कल्पवृक्षों का वन बह सकता है ?-उत्तम क्षमारूप अमृतकी वृष्टि होनेसे ।

३४ । क्रोधरूपी दावानल किस प्रकार शांत हो सकता है ?- उत्तम क्षमारूप जल की वर्षा होने से क्रोधरूप दावानल स्वयं शांत हो जाता है ।

३५ । दुर्जनरूपी शत्रुओं से वज्रपंजर के समान रक्षा करनेवाला कौन है ?-संकट पड़नेपर सज्जनोंको सर्वत्र क्षमा करने वाली एक उत्तम क्षमा ही है ।

३६ । कमरूपी शत्रुओं को जीतनेकेलिये अमेय कवच क्या है ?-
उत्तम क्षमा ।

३७ । कौनसी उत्तम क्षमा प्रशंसनीय है ?-जो उत्तम क्षमा भारी २ करोड़ों उपद्रव आ जाने पर कुछ भी चलायमान न हो वही सज्जनों की क्षमा प्रशंसनीय है ।

३८ । महामुनिषों की उत्तमक्षमा का क्या उदाहरण है ?-जैसे पृथिवी चाहे जितनी खोदो जाय, चाहे जितनी ति.पाई जाय, जलाई जाय परन्तु वह किसी प्रकार भी कंपायमान नहीं होती सदा निश्चल ही बनी रहती है । उसी प्रकार महायोगी पुरुष भी अतिशय भयानक और दुःसह अनेक घोर उपसर्ग आ जाने पर भी अपने ध्यान तपश्चरणादि से कुछ भी चलायमान नहीं होते हैं । सुमेरु पर्वत के समान निश्चल ही बने रहते हैं ।

३९ । उत्तम मार्दव से इस लोक में क्या फल मिलता है ?-
उत्तम मार्दव अर्थात् कोमल परिणामों से इस जीव

को तपश्चरण की प्राप्ति होती है । तेरह प्रकारके चारित्र की प्राप्ति होती है । उत्तम क्षपादिक निर्मल गुण प्रगट हो जाते हैं । बुद्धि निर्मल तथा धर्म और मोक्ष पदार्थ में तत्पर हो जाती है । इत्यादि अनेक फल इसी लोक में मिलते हैं ।

४० । परलोक में उत्तम मार्ग से क्या फल मिलता है ?—
इंद्र, अहमिंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि उत्तम २ पदों की प्राप्ति होना, तीनों जगत में सारभूत उत्तम मोक्षरूप सुखकी प्राप्ति होना, अनंतचतुष्टय समवसरणादि उत्कृष्ट संपदाओं का मिलना आदि ।

४१ । कठिन परिणामों से इसलोकमें क्या फल मिलता है ?—
कठिन परिणामों से अर्थात् अभिमान करने से तप व्रत यम नियम आदि सब नष्ट हो जाते हैं, उत्तमक्षमादि धर्म नष्ट हो जाते हैं । अहिंसादिक महापाप प्रादुर्भूत हो जाते हैं । तथा क्रोधादिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं ।

४२ । कठिन परिणामों से परलोक में कौनसी गति होती है ?—
नरकगति, सिंह व्याघ्रादि अनेक प्रकार तीर्थ-

चगति और भीम चांडाल आदि अति निंदनीय मनुष्यगति ।

४३ । आर्जवभावोंसे अर्थात् सरल परिणामों से इस लोक में किन किन गुणोंको प्राप्त होती है?—आर्जवपरिणामों से इस आत्मा की विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि जो संपूर्ण पदार्थोंको सिद्ध कर सके और जो शुक्लध्यानको उत्पन्न कर सके । इसके सिवाय निर्मलतप, रत्नत्रय, उत्तम धर्म और ज्ञानादिक अनेक गुण आर्जव धर्म से ही प्रगट होते हैं ।

४४ । मायावी (कपटी) मनुष्योंकी व्रत तप आदि क्रियाएँ कैसे हैं और उनका क्या फल है?—मायावी मनुष्योंका व्रत पालन करना, चारित्र पालना, शास्त्रका अभ्यास करना, योग धारण करना आदि सब व्यर्थ हैं । कष्ट पूर्वक जो तप किया जाता है वह तुष खंडनके समान है अर्थात् जैसे तुषखंडन से (भूसीमात्र कूटनेसे) कुछफल नहीं निकलता उसी प्रकार कष्ट पूर्वक तपश्चरण करनेसे कुछ फल नहीं होता । मायावी लोगोंकी दोक्षालेना, समिति पालन करना आदि सब निष्फल है ।

४५ । हे भगवन् ! परलोकमें मायावी लोगोंकी कैसी गति होती है ?-
बगुला बिल्ली कुत्ता बिच्छू सर्प आदिनीच तिर्यंच गति

४६ । परलोकमें आर्जवधर्मसे कौन कौन गति होती है ?-
इस आर्जवधर्मके प्रभावसे किसीको अनंतसुख देने वाली मोक्षगति होती है। किसीको सर्वार्थमिद्धि, किसीको उत्तम ग्रैवेयक और किसीको अच्युत स्वर्ग आदि गतियां होती हैं ।

४७ । सत्यभाषण करनेसे इसलोकमें कौनकौन गुणप्रगट होते हैं ?-
इस संसारमें सत्यभाषण करनेवालेके बचन अतिशय प्रमाण माने जाते हैं । सत्यवादोको अत्युत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । उसकी कीर्तिसे संसार स्वच्छ हो जाता है । संपूर्ण पदार्थों को प्रकाश करने वाली वाणी हो जाती है, और विद्यादिक संपूर्ण श्रेष्ठगुण प्रगट हो जाते हैं ।

४८ । सत्यधर्मसे परलोकमें कौन२ गति होती है ?- सत्य भाषण करनेसे बहुत शीघ्र मोक्षगति प्राप्त होती है । यदि कारणवश मोक्ष प्राप्त न हो सका तो अहमिन्द्र अथवा उत्तम स्वर्गादिक गति प्राप्ति होती हैं ।

४९ । झूठ बोलनेवाले से कौन कौन दोष प्रगट होते हैं । - झूठ

बोलनेवालों को राज्यकी ओरसे जिह्वाछेदन आदि अनेक दंडमिलतेहैं । क्षण२में अनेक पाप उत्पन्न होतेहैं । उनकी बुद्धि नष्टहो जातीहै । संसारमें वे अतिशय मूर्ख और अविश्वासी गिनेजाते हैं । उनका अपयश संसारभर में फैल जाताहै । जगह२ पर उनका अपमान होताहै । कहाँतक कहा जाय । भूठ बोलनेसे संसारमें अनेक अवगुण फैल जाते हैं ।

५० । मिथ्याभाषण करनेवालों को परलोकमें कौम२ गति प्राप्त होती हैं ।—असत्यभाषण करने वाले सातवें नरक तक जाते हैं अथवाउन्हें नीच तिर्यचगति प्राप्त होतीहै ।

५१ । कौन भूठ बोलनेवाला नरक गया है ।—यों तो अनेक भूठ बोलनेवाले नरकगयेहैं परन्तु उन सबमेंराजा वसु प्रसिद्ध है क्योंकि उसे केवल भूठ बोलने से ही सातवें नरक जाना पड़ा था । (शास्त्रों में कथा देखो)

५२ । उत्तम शौच पालन करनेसे इसलोकमें क्या२ होता है ।—संतोषरूप राज्यकीप्राप्ति होतीहै जिससेफिर अनेक सुख उत्पन्न होतेहैं । आशा और लोभरूप शत्रुओं का सर्वथा नाशहो जाता है शौच पालनकरनेवाला

संतारमें अतिशय पूज्य और मान्य गिना जाता है ।

५३ । इस शौच धर्मसे परलोकमें क्या फल मिलता है ।-जिस को केवल त्रैलोक्यनाथ सर्वज्ञही अनुभव कर सकते हैं ऐसे मोक्षरूप सुख की प्राप्ति होनी है ।

५४ जो लोग केवल स्नान करने को ही उत्तम शौच मानते हैं उनसे इसलोकमें कौन २ दोष उत्पन्न होते हैं ।-जो मनुष्य स्नान को ही उत्तम शौच मानकर नित्य स्नान किया करते हैं वे प्रतिदिन इंद्रियतेइंद्रिय चतुरिंद्रिय और मगरमछ लो आदि अनेक पंचेंद्रिय जीवों का घात किया करते हैं तथा शेवाल (काई) आदि अनंतकाय और जलकाय के अनंत जीवों का नाश किया करते हैं । उन्हें घोर पाप का बंध होता है ।

५५ । जो मनुष्य केवल स्नान करने को ही उत्तम शौच मानते हैं उन्हें कौनसी गति मिलती है ।-नरकगति अथवा स्वर्ग-दिक् दुर्गति ।

५६ । धर्मात्मा लोकों को कितने कारणोंसे उत्तम शुद्धि हो सकती है ।-तपश्चरण करने से, सयम पालने से, इंद्रियों को नियंत्रण करनेसे तथा संपूर्ण जीवोंकी रक्षा करने से ।

५७ । ब्रह्मचारीगण जलशुद्धि के सिवाय और कितने २ कारणों से शुद्ध रहते हैं ।-रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्च

रित्र) उत्तम तप और उत्तम ध्यान से ।

५८ । समय पालन करनेसे इस लोकमें कौन कौन प्रत्यक्ष फल मिलते हैं ।—यह प्रथम संयमधर्म काही अद्भुत प्रभाव है कि स्वयं इंद्रभी आकर एकसेवकके समान मुनियों के चरणकमलोंकी सेवाकरता है फिर भलाराजामहाराजाओंकी तो बातही क्या है अर्थात् वे तो उनकी सेवा करते हैं । इसके सिवाय मुनियोंके चरणकमलों का आश्रय पाकर सिंह व्याघ्रादिक अतिशय क्रूर जंतु भी स्वयं शांत हो जाते हैं ।

५९ । संयमी जनों को परलोकमें कौन गति प्राप्त होती है ।—संयमी जन प्रायः मोक्ष हो जाते हैं । अथवा सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत उत्कृष्ट देवगति को प्राप्त होते हैं ।

६० । असंयमसे कौन कौन दोष प्रगट होते हैं ।—संयम के बिना तप यम नियम आदि संपूर्णगुण निष्फल हो जाते हैं दीक्षालेना व्यर्थ हो जाता है । इत्यादि और भी बहुत दोष प्रगट हो जाते हैं ।

६१ । असंयम से परलोक में कैसी दुर्गति होती है असंयमी जीव पृथ्वी अप्तेज वायु निगोद विकलत्रय आदि अनेक तिर्यच योनियों में अथवा नरक गति में

विरकाल तक परिभ्रमण करते रहते हैं ।

६२ । उपवास करनेको क्या फल है?—शरीरका कृशकरना इंद्रियों को जीतना, षट्कायके जीवोंकी रक्षाकरना और बलिष्ठ कर्मों को निर्जरा करना आदि ।

६३ अवमोदर्यव्रत का क्या फल है?—अवमोदर्य तप से निद्रा का विजय होता है । शुभध्यान में उपयोग लगता है आसनकी स्थिरता हो जाती है ।

६४ । वृत्तिपरिसंख्यान तप से क्या फल होता है?—आहार की इच्छा और लोलुपता हट जाती है । दीनतारूप परिणाम सर्वथा नष्टहोजाते हैं और कर्मोंकी विशेष निर्जरा होती है ।

६५ । रसपरित्याग तपका क्या फल है—इंद्रियोंको सर्वथा जीतना, निर्मल ब्रह्मचर्यका परिपालन करना आदि

६६ । विविक्तशय्यारुनतपसे क्या लाभ होता है—सुदृढ और निर्मल ब्रह्मचर्यका पालन करना और सामायिक ध्यान स्वाध्याय आदिकर्म निर्विघ्नतासे समाप्तहोते हैं तथा रागद्वेष परिणामों की निवृत्ति होजाती है

६७ । कायक्लेश तपसे क्या होता है—शरीर से तथा इस

शरीरको सुखदेनेवाले भोगोपभोग पदार्थोंसे ममत्व छूटजाता है शुभध्यानकी प्राप्ति होती है और स्वात्म जन्य मोक्षरूप अनंतसुख मिल जाता है ।

[इस प्रकार ऊपर कहेहुये अनशन (उपवास) अवमोदर्य वृत्तपरिसंख्यान रसपरित्याग विविक्तशय्यासन और कायक्लेशयेछह बाह्यतप के भेद हैं]

६८ । यह छहप्रकारके तप बाह्यतप क्यों कहलाते हैं— अन्य जनोंको ये प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं इसलिये ये बाह्य तप कहलाते हैं अथवा मिथ्यादृष्टि लोग भी इस प्रकार के तप कर सकते हैं इसलिये भी ये बाह्यतप कहलाते हैं

६९ । यह बाह्यतप अतिशय कठिन है फिर भी पण्डितजन इसे क्यों किया करते हैं ?—आभ्यंतरतप बढ़ानेकेलिये, कर्मों के नाश करने और मोक्ष की प्राप्ति होने के लिये ।

७० । प्रायश्चित्त नामके अंतरंग तपसे क्या लाभ है ?—प्रायश्चित्तसे सज्जनोंका हृदय निःशल्य (मायामिथ्यानिदान रहित) हो जाता है, तथा उनका तप और चरित्र अतिशय निर्मल हो जाता है ।

७१ । विनयनामा अंतरंग तपसे कौन कौन गुण प्रगट होते हैं ?—विद्या, विवेक, चतुर्थी, तप और रत्नत्रयादिक अनेक

गुण प्रगट होते हैं ।

७२ । वैशाख्य करनेवालोंको क्या फल मिलता है ।—उन्हें निर्विचिकित्सा आदि अनेकगुण प्रगट हो जाते हैं । उनकी शक्ति बढ़ जाती है और पापोंका नाश हो जाता है ।

७३ । स्वाध्याय करनेसे क्या लाभ होता है ।—स्वाध्याय करने से मन और पाँचों इंद्रियां अपने वश हो जाती हैं । शुभध्यान की प्राप्ति होती है । लोकालोक को प्रकाश करनेवाला विज्ञान उत्पन्न हो जाता है इनके सिवाय और भी अनेक गुण प्रगट हो जाते हैं ।

७४ । कायोत्सर्ग करनेसे क्या होता है ।—शरीर परिग्रहादिक से सर्वथा ममत्व छूट जाता है । आत्मा को अद्भुत शक्ति प्रगट हो जाती है । मन बचन कायकी क्रियायें सब शुभ रूप परिणत हो जाती हैं तथा अनंत कर्मों का क्षय हो जाता है ।

७५ । धर्मध्यान से क्या फल मिलता है ।—अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है । ज्ञानरूपी सम्यग्दा और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है । तथा परभव में तीर्थ सिद्धि पर्यंत उत्तम देवगति मिलती है ।

७६ । शुक्लध्यान का क्याफल है।-अनंत सुख को देने वाली केवलज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिकदान, क्षायिक लाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकउपभोग, क्षायिकवीर्य क्षायिकसम्यक्त्व और क्षायिकचारित्र ये नौ लब्धियाँ शुक्लध्यान से ही प्राप्त होती हैं ।

७७ । मिथ्यादृष्टियोंको आर्त्तध्यानसे कौनसी दुर्गति मिलती है । अनेक क्लेश और दुख देनेवाली तिर्यचगांत् ।

७८ । रौद्रध्यानसे क्या होता है-जितना शुभ है वह सब रौद्रध्यानसे अशुभहो जाता है और गरलोकमें नरकगतिमिलती है । ऊपरकहेहुये प्रायश्चित्त, विनय, दैत्यघ्न, स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह अंत रंग तप हैं । ध्यानके जोचारभेद किये हैं , उनमेंसे धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान तो मोक्ष के कारण हैं तथा आर्त्त ध्यान रौद्रध्यान नरकनिगोदादि के कारण हैं ।

७९ । इस अंतरंग तपसे इस लोकमें क्या प्रत्यक्ष फल मिलता है । इस अंतरंग महातपके प्रभाव से अनेक ऋद्धिवाँ उत्पन्न होती हैं । घातिया कर्मोंका नाशहो जाता है । केवलज्ञान की प्राप्तिहोती है । महातपस्वियोंके चरण

कमल स्वयं त्रिलोकेश्वर (इंद्र, धरणींद्र, चक्रवर्ती)
भी एक सेवक के समान पूजते हैं ।

८० । जोलोग इस ऊपर कहे हुये बारह प्रकार के तपश्चरण का पालनतो करते नहीं किन्तु अपनी इच्छानुसार जटा बढ़ाना, पंचाग्नि तापना आदि मिथ्या तपश्चरण करते हैं उन्हें क्या मिलता है—
उन्हें हजारों रोग हजारों क्लेश उपस्थित होते हैं तथा परभव में नरक व तिर्यचगति प्राप्त होती है ।

८१ । परिग्रह त्याग कर देनेसे मुनियों को क्या लाभ होता है—
परिग्रह त्यागकर देनेसे मुनियोंका हृदय निःशल्य हो जाता है । संपूर्ण दोषनष्ट हो जाते हैं । और समता आदि अनेक गुण प्रगट हो जाते हैं ।

८२ । ज्ञान का दान करने से अर्थात् किसी को पढ़ाने लिखाने अथवा विद्यावृद्धिमें सहायता देनेसे क्याफल मिलता है—ज्ञानदान करनेसे सज्जन पुरुषोंको संपूर्ण द्वादशांग श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा क्रमसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है ।

८३ । अभयदान देने से मुनिजनों को क्या लाभ होता है ।
अभयदान देनेवाले मुनियोंको कभी रोग दुःखादि कभी उत्पत्ति नहीं होती । तथा अन्तमें उन्हें उत्तम निर्भय स्थान अर्थात् मोक्षस्थान ही प्राप्त होता है ।

८३ । परिग्रह रखनेवालों में कौनसे दोष प्रगट होते हैं ।—
परिग्रह रखनेवालोंका चित्त सदा आर्त्त ध्यान अथवा
रौद्रध्यानमें ही लीन रहता है, उनकी लेश्यायें और
परिणाम सदा अशुभही रहते हैं । वे सदा परिग्रहों
में मोहितबने रहते हैं । उनकी दीक्षालेना अथवा तप
वचरण करना आदि सब कार्य व्यर्थ ही है ।

८५ । सामर्थ्य होते हुएभी ज्ञानदान न देनेवालों को क्या
हानि होती है । उनका ज्ञान नष्ट होजाता है । कृपणता
और मूर्खता उनपर अपना अधिकार जमा लेती है ।
उनका संपूर्ण यश भी नष्ट हो जाता है ।

८६ । निर्दयी मनुष्योंसे क्या दोष बनपड़ते हैं ।— निर्दयी
लोगोंका संयम धारण करनाभी निरर्थक है वे संसार
में पापोंके कारण सदा परिभ्रमणही करते रहते हैं ।

८७ । जो जोव आर्किचन्यधर्मका पालन करते हैं अर्थात् तिलतुष
मात्रभी परिग्रह नहीं रखते उन्हें क्या लाभ होता है ।—आर्किचन्य
धर्मको धारण करनेवालोंके सदा कर्मके समूहनष्ट
होते रहते हैं । तथा निर्ममत्वादिक सद्गुण प्रगटहोते
रहते हैं । उनके आतेहुए कर्म रुकजाते हैं, और अंत
में उन्हें मोक्षरूप उत्तम सुखही मिलता है ।

८८ : ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है :-
 ब्रह्मचर्य के प्रतापसे इंद्रभी बड़ी भक्ति और प्रेमसे
 ब्रह्मचारियोंके चरणकमलों की सेवा करता है। इस
 ब्रह्मचर्यके माहात्म्यसे इंद्रोंके आसनभी कंपायमान
 हो जाते हैं। सद्विद्या आदि अनेक उत्तम गुणप्रगट
 होजाते हैं। उनका यश संसारमें व्याप्त हो जाता है
 रागद्वेषादिक दोषनष्ट हो जाते हैं। और इंद्रियां सब
 वशीभूत हो जाती हैं।

८९। जो अब्रह्मचारी अर्थात् व्यभिचारी हैं उन्हें क्या २ हानि
 पड़ती है।-उन्हें सर्वत्र अपमान सहना पड़ता है।
 उनके राग, द्वेष, रोग, शोक, चिंता आदि दोष बहुत बढ़
 जाते हैं। और अंतमें वे नरकादिक दुर्गतिमें जाते हैं।

९०। हे भगवन् यह जो उत्तम क्षमादिक दशलाक्षणिक धर्म उपरि
 कहा गया है इसके पालन करने से धर्मात्मासंजनजनों का क्या फल
 मिलता है वह मुझसे कहिये जिससे मेरा भी कल्याण हो।- दश
 लाक्षणिक धर्मपरिपालन करनेवालों को तीनों ही
 जगत्में अतिशय मान्यता और पूज्यता प्राप्त होती है
 इसधर्मके पालनकरनेसे असंख्यात कर्मोंको निर्जरा
 होती है। संवरपूर्वक शुक्लध्यानकी प्राप्ति होती है,

और अंतमें मोक्षगतिकी प्राप्ति होती है । ये उपर्युक्त जो प्रश्न किये हैं । वे धर्मको प्रगट करनेवाले हैं, धर्मका स्वरूप जाननेकी आकांक्षा से ही पूछे गये हैं तथा उत्तमक्षमादिक दशलाक्षणिक धर्मोंका स्वरूप ही इनमें पूछा गया है । इसलिये इन प्रश्नोंको तथा इनके उत्तरोंको अच्छी तरह समझकर उत्तम क्षमादिक रूप दशलाक्षणिक धर्मका ही सेवन करो । यही धर्म संपूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है । स्वर्ग और मोक्षकी अद्भुत सम्पदाको देनेवाला है । तथा अष्टांत सुखोंका भंडार है । बड़े रतपस्वी ही इसका स्वरूप जान सकते हैं । वे ही इसे पूर्णतया धारण कर सकते हैं इसीके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ।

यह दशलाक्षणिक धर्म अनंतशुणोंको प्रगट करनेवाला है और अनंतदोषोंको दूर करनेवाला है । इस धर्मको जो सेवन करते हैं । वे संसारमें धार्मिक गिने जाते हैं । इस धर्मके परिपालन करनेसे उत्तम धर्मकी वृद्धि होती है । इस धर्मके लिये मैं मस्तक नवाकर नमस्कार करता हूं । इस धर्म से भिन्न और कोई भी

ऐसा धर्मनी है जो रत्नत्रयादि गुणोंका देनेवाला हो । इस धर्मकीजड़ उत्तमक्षमाही है इस धर्ममें हो मैं अपना चित्तसदा स्थिर रखता हूँ । हे धर्म ! मेरा

यह संसार संबंधी भय दूर कर ।

(इस श्लोकमें धर्मशब्दमें सातों विभक्तियोंका प्रयोग किया गया है)

जो श्रीतीर्थंकर धर्मरूप प्रश्नोंका उत्तर देनेमें अत्यंत निपुण हैं । और जो गणध (देव) धर्मरूप प्रश्नों के पूछनेमें अतिशय चतुर हैं । उन्हें मैं उनके गुणोंको प्राप्तिके लिये बारं बार नमस्कार करता हूँ ।

इति श्रीधर्मप्रश्नोत्तर महाग्रन्थे महारक श्रीसकल कीर्त्तिविगच्छिते क्षमादिदशलाक्षणिक धर्मप्रश्नोत्तर वर्णनेनाम प्रथमोऽधिकारः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

अब ग्रंथकार पंच परमेष्ठोको नमस्कार करके प्रश्नोत्तररूप से गृहस्थों का धर्म निरूपण करते हैं ।

६१ । कैसे आचरणोंसे गृहस्थोंका धर्म पालन हो सकता है । दर्शनादिक ग्यारह प्रतिमाओं के आचरण करनेसे ।

६२ । वे ग्यारह प्रतिमायें कौनसे हैं—१ दर्शनप्रतिमा, २ व्रत प्रतिमा, ३ सामायिकप्रतिमा, ४ प्रोषधोपवासप्रतिमा,

५ सचित्त विरतप्रतिमा, ६ रात्रिभुक्तित्यागप्रतिमा, ७ ब्रह्मचर्यप्रतिमा ८ आरंभत्यागप्रतिमा ९ परिग्रह प्रातः १० सावद्य अनुमति त्यागप्रतिमा और ११ उद्दिष्टाहारत्यागप्रतिमा ।

६३ । दर्शनप्रतिमा किसे कहते हैं—पंच उदंबर और सात व्यसनों का त्याग करना, तथा शंकादि दोषों से रहित, निःशंकितादि अष्टगुण सहित सम्यग्दर्शनका धारण करना दर्शन प्रतिमा है । भावार्थ—निर्दोष सम्यग्दर्शन का धारण करना ही दर्शनप्रतिमा है परन्तु इतना विशेष है कि इसके साथ २ पंच उदंबर और सात व्यसनों का त्याग अवश्य होना चाहिये यह दर्शनप्रतिमा ही संपूर्ण व्रतों की जड़ है ।

६४ । सप्त व्यसनों के क्या नाम हैं—१ जुआ खेलना, २ मांस खाना, ३ शराबपीना, ४ वेदयासेवन करना ५ शिकार खेलना, ६ चोरी करना और ७ परस्त्री सेवन करना ये सात व्यसन कहे जाते हैं । ये सातों ही व्यसन अनेक पाप और संपूर्ण अनर्थों के करने वाले हैं तथा धर्म को नाश करने वाले हैं ।

८५ । जुआ खेलने से क्या हानि होती है-जुआ खेलने से प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिलजाती है, शोभा सब जाती रहती है । सुखको सब सामग्री नष्ट हो जाती है । हिंसा भूठ चोरी आदि अनेक पाप करने पड़ते हैं । अनेक दुर्वचन सहने पड़ते हैं । दरिद्रता अलग आ घेरती है, और बड़े दुःख भोगने पड़ते हैं । यहां तक कि कभी२ प्राण भी खो बैठने पड़ते हैं ! नरक में ले जाने वाला पाप भी जुए से होता है । यहो जुआ एक ऐसा व्यसन है जो चोरी वेश्यागमन आदि और और व्यसनों को भी स्वयं इकट्ठा कर लेता है, तथा उन्हें दिनरात बढ़ाता रहता है ।

८६ । जिन्होंने मांस खाना छोड़ दिया है उन्हें और कौन कौन चीजें नहीं खानी चाहिये-घेर आदि ऐसे फल कि जिन में सदा कोड़े रहते हैं, घुने हुए गेहूं, जव, मटर आदि धान्य तथा और भी ऐसे पदार्थ कि जिनमें जीवजंतु होनेकी संभावना हो, नहीं खाने चाहिये रात्रि में भोजन करनेसे छोटे२ जीवजंतु भोजन में आपड़ते हैं अतएव रात्रिमें भोजन करनेवाला

मांसभक्षणके दोषोंसे बच नहीं सकता । इसलिये मांस भक्षणके त्यागियों को रात्रिभोजनभो अवश्य छोड़ देना उचित है ।

६७ । जिन्होंने मद्यपानका त्याग कर दिया है उन्हें और कौन २ द्रव्य छोड़ देने चाहिये-भंगआदि ऐसे २ संपूर्ण द्रव्य जो कि बुद्धि बिगाड़नेवाले हों तथा उन्मत्त करनेवाले हों ।

६८ । वेश्यासेवन करनेसे क्या २ हानि होती है-गृहस्थ अवस्थामें अवश्य पालनेयोग्य आचरण सब नष्ट होजाते हैं । वेश्यासेवन करनेवाले मदां (विट गुंडे, रंड़ी बाज, वेश्यालंपटो) कहलाते हैं । उनका कुतूहल जाता है । यदि वेश्याके गर्भ रहजायतो औग्भाधोर अपयश फैलजाता है इसके सिवाय भ्रूणहत्या का पापभी होता है । वेश्या मद्य मांसादिक का सेवन करतीही है । नीच और दुष्टजोगों से संबंध रखती ही है । अतएव जो लोग वेश्यासेवन करते हैं उन्हें वे सब दोष लगते हैं जो कि मद्यमांसादिक के सेवन करनेसे होते हैं । तथा नीच और दुष्ट लोगोंसे संबंध रखने होते हैं । वेश्यासेवन करनेसे वह पाप उत्पन्न

होता है जोकि उसे सोधा नरक ले जाता है ।

६६ । शिकार खेलनेवालों को इस जन्ममें तथा परम में कौन २ दुःख उठाने पड़ते हैं—जो जीव बलवान होकर निर्बल पशुओं को मारते हैं वे परलोक में उन्हीं जीवोंके द्वारा (जिन्हें उन्होंने मारा था और मरकर वे उससे भी बलवान् उत्पन्न हुये हैं) करोड़ोंबार मारे जाते हैं इसके सिवाय इस लोकमें भी शिकार खेलनेवालों का चित्त सदा वैर और दुर्ध्यानमें ही लीन रहता है जिससे वे घोर पापका बंध करते हैं ।

१०० । चोरी करनेसे क्या दुःख होते हैं—चोरी करने वालों का कुटुम्ब और कुल सब नष्ट होजाता है । चोरी करने से उन पर ऐसी मार पड़ती है कि मृत्यु तकहो जाती है । और अंतमें उस पापसे वे सीधे नरक जाते हैं ।

१०१ । परस्त्रीसेवन करने वालोंकी कैसी दुर्दशा होती है—राज्यकी ओरसे परस्त्री सेवन करनेवालोंका मस्तकादि अंगोंपोंग काट लिये जाते हैं । उनका कुल उनकी शोभा सबनष्ट होजाती है उनका आत्माभी ऐसा मलिन होजाता है, कि परभवमें उन्हें सात रां

नरकही मिलता है, जहाँकि गरमकी हुई लोहेकी पुतलियों से बार २ आलिंगन कराया जाता है ।

१०२ । इनसातों व्यसनोके सेवन करनेसे कौन २ दुर्गति होती है ।
सात व्यसन हैं और सातही नरक हैं जो एक २ व्यसनका सेवन करते हैं, उन्हें किसी न किसी एक नरक में दुःख भोगना पड़ता है किंतु जो सातों व्यसनोका सेवन करते हैं उन्हें क्रमसे सातोंही नरकोके ऐसे २ घोर दुःख भोगने पड़ते हैं जोकि बचन गोचर भी नहीं हो सकते ।

१०३ । व्रतप्रतिमा किसे कहते हैं — निरतिचार पंच अणुव्रत और तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रतों को पालन करना हो व्रतप्रतिमा कहलाती है ।

१०४ । अणुव्रत किसे कहते हैं और वे कितने हैं — मन वचन कायसे स्थूलहिंसा भूठ चोरी अन्न (कुशील) और परिग्रह का त्याग करना ही अणुव्रत है और वह अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण के भेद से पाँच प्रकार है । यह अणुव्रत ही गृहस्थधर्म का मूल है । क्योंकि इसके बिना गुणव्रतादि कभी नहीं हो सकते ।

१०५ । महिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं — मन वचन कायसे

तथा कृतकारित अनुमोदना से द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुर्गिन्द्रिय और पँचैन्द्रिय जीवों की तथा अने आत्मा को रक्षा करना ही अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। यह अहिंसाणुव्रत ही अन्य सब व्रतों का मूल है, सबसे उत्तम है, धर्म का मूल कारण है। अन्य अचौर्यादिक संपूर्ण व्रत केवल अहिंसा व्रत की पुष्टि करने के ही लिये कहे गये हैं।

१०६। सत्याणु व्रत कैसा है-स्थूल असत्य का त्याग करना अर्थात् ऐसा असत्य भाषण न करना जिस से किसी जीव को दुख पहुँचे अथवा राज्य वा पंच दंड दे सकें। किंतु यथार्थ जीवमात्र के हितकारी, परिमित, साररूप, पाप के नाश करने वाले, धर्म को वृद्धि और सब का कल्याण करने वाले, स्वयं का यश बढ़ाने वाले और परनिंदा से रहित उत्कृष्ट ब्रह्म कहना ही सत्याणुव्रत कहलाता है।

१०७। अचौर्याणुव्रत किसे कहते हैं-किसी ग्राम में वा जंगल में अथवा किसी मार्ग में किसी को कोई वस्तु अथवा धन धान्यादिक पड़ा हो अथवा कोई भूल गया

हो अथवा किसीका बिगड़ा हुआ पड़ाहो उसे स्वयं नहीं उठाना अथवा किसीकेलिये उठानेकी आज्ञा नहीं देना उसे अचौर्याणुव्रत कहते हैं । जिस वस्तुमें देने लेने का व्यवहार संभव हो सकता है ऐसी बिना दी हुई कोईभी वस्तु ग्रहण नहीं करना वही अचौर्याणुव्रत है । इस अचौर्याणुव्रत से लोभ जाता रहताहै और अनेक सुखदेने वाली सामग्री स्वयं आ मिलती है ।

१०८ । स्वदारसंतोष नामके चाथे ऋणुव्रत का क्या स्वरूप है— स्वस्त्रीके सिवाय अन्य स्त्रीमात्रको पुत्री भगिनी और माता समझना अर्थात् जो अपनेसे छोटी लड़कीहों उन्हें पुत्री समझना, जो बराबरीकोहों उन्हें बहिन समझना और जो बड़ीहों उन्हें माता समझनाही ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाताहैयहव्रत धर्मकामूलकारणहै, जगत्यपूज्यहैऔर पापकानाश करनेवाला है ।

१०९ । परिग्रहपरिमाण ऋणुव्रत किसे कहते हैं— १ खेत जमीन वगैरह २ मकान ३ गायभेंस घोड़े आदि पशु ४ गेहूं जौआदि धान्य ५ रुपया मोहर सोना चांदा

आदि धन ६ दासी दास ७ आसन ८ शय्या ९ वस्त्र और १० धातु वर्तन वगैरह ये दश प्रकारके पाह्य-परिग्रह कहलाते हैं अपनो शक्ति और हैसियत के अनुसार इन का परिमाण करना पाचवाँ-परिग्रह परिमाण नाम अणुव्रत कहलाता है । इन परिग्रहों का परिमाण इसप्रकार किया जाता है कि “हम हजार व लाख बीघा खेत रक्खेंगे सौ व हजार या लाख घोड़े रक्खेंगे लाख व करोड़ मन गेहूँ रक्खेंगे,, आदि ।

११० । गृहस्थोंको परिग्रहपरिमाणसे क्या लाभ है — लोभ-रूपी शत्रु नष्ट हो जाता है । आशा रू रोराक्ष भी मर जाती है । संतोषादिक अनेक गुण प्रगट हो जाते हैं । राज्यादिक संपदार्थें प्राप्त होती हैं । अनेक धर्मात्मा देव उसकी परीक्षा और सहायता करने में सदा उद्यत रहते हैं ।

१११ । यदि परिग्रह का परिमाण नहीं किया जाय तो क्या हानि होती है । — काम क्रोध मोह लोभ आदि धर्मको चुरानेवाले शत्रु अतिशय उत्तेजित हो जाते हैं । निंदा संसार भरमें फैल जाती है और आशा भी संपूर्ण जगतको उदरस्थ कर लेना चाहती है । परिग्रह का परिमाण न

करनेसे यह प्राणी 'लोभ और आशा के फंदे में फंसकर ऐसे २ घोर पाप करता है जो कि केवल नरक के ही कारण होते हैं ।

११२। गुणव्रत कौन २ हैं—दिग्विरति अनर्थदंडविरति और भोगोपभोग परिमाणये तीन गुण व्रत हैं। ये गुणव्रत अणुव्रतों को बढ़ाने वाले तथा धर्म वृद्धि करने वाले हैं ।

११३। दिग्विरति किसे कहते हैं—उत्तरदक्षिण पूर्वपश्चिम आदि दिशाओं में तथा ईशानादिक विदिशाओं में ओर ऊपर तथा नीचे की ओर योजनकोस आदिके द्वारा अथवा प्रतिद्ध देशनदी पर्वत आदिको सीमा नियत कर जन्मपर्यंत उसके भीतर ही आने जाने का नियम करना प्रथम दिग्विरति नामका गुणव्रत कहलाता है । इस व्रतको धारण करनेवाला अपनी नियत कीहुई सीमासे कभी बाहर नहीं जा सकता जैसे कितो पुरुषने उत्तरमें हिमालय दक्षिणमें मदरास पूर्वमें कलकत्ता और पश्चिममें करांची तककी सीमा नियत करली अब वह उसके बाहर कभी नहीं जायगा । अपना कामकाज सब सीमाके भीतर ही करेगा

अतएव सीमा के बाहिर वह किसी प्रकारका पाप सँपादन नहींकर सकता उसके लोभ आशा पाप स नष्टहो जातेहैं सदा धर्मको वृद्धिही होता रहताहै ।

११४। अनर्थदंडविरति नाम का गुणव्रत किसे कहते हैं—

जिन्हें करनेसेकुछ प्रयोजन तो सिद्धन हो और पाप लगही जावे उन्हें अनर्थदंड कहतेहैं । अनर्थदंडोंका त्यागकर देना ही अनर्थदंडविरतिनाम का गुणव्रत कहलाताहै । अनर्थदंड पांच प्रकारके हैं । पापोप

देश, हिंसादान, प्रमादचर्या, दुःश्रुति और अपध्यान १ जिससे किसीजीवको क्लेश पहुँचे अथवा हिमा भूठ चोरीआदि पापोंकी वृद्धिहो ऐसा उपदेशदेना अथवाऐसी कथा कहना पापोपदेश कहलाता है ।

२ जिनके साथ लेनदेनका कोईव्यवहार नहींहै कोई संबंधनहींहैं उन्हें हिंसाके साधनभूत तलबारबरछी आदिहिंसा केउपकरण देनाहिंसा दानकहा जाताहै।

३ विनाप्रयोजन पृथिवीखोदना पानीफैलाना छोटे २ वृक्षतोड़ना इधरउधर घूमनाआदि प्रमादचर्या कह लाताहै । ४ काम क्रोध मोह लोभ रागद्वेष आदि

अशुभ परिणामोंको उत्पन्न करनेवाले शास्त्रों को सुनना दुःश्रुति अनर्थदंड कहलाता है। ५ यह बीमार हो जाय, वह मर जाय, इसकी चोरी हो जाय इत्यादि अन्यकेबुरे चितवन करनेको अपध्यान कहते हैं। इन उपर्युक्त पाँचों अनर्थदंडोंका त्याग करना ही अनर्थदंड विरति नामक दूसरा गुणव्रत कहलाता है।

११५। भोगोपभोग परिमाण गुणव्रत क्या है—इन्द्रियोंको नियम करनेकेलिये भोजन पान आदि भोग करनेके पदार्थों का तथा वस्त्र आभूषण स्त्री आदि उपभोग करनेके पदार्थोंका परिमाण करना भोगोपभोग संख्यानव्रत कहलाता है। यह परिमाण दो प्रकारसे किया जाता है यमरूपसे तथा नियमरूपसे। किसी वस्तु का जन्मपर्यंत त्यागकर देना यम कहलाता है और किसी वस्तुको वर्ष दो वर्ष आदि नियत समयतक त्याग देना अथवा किसी वस्तुको वर्ष दो वर्ष आदि नियत समयतक खाने पहरने आदिका संकल्पकर आगे के लिये सर्वथा त्याग देनेका संकल्प करना नियम कहा जाता है। भोजन पान आदि जो एकबार भोगनेमें आवें वे भोग करनेकी सामग्री कहलाती

हैं और वस्त्र आभूषण आदि पदार्थ जो बारम्बार भोग
नेमें आवें उन्हें उपभोग कहते हैं । कंदमूलादि ऐसे
अभक्ष्य और सर्वथा त्याज्य पदार्थोंका कि जिन के
सेवन करनेसे हिंसा विशेष होती है और प्रयत्न जन
तुच्छ सिद्ध होता हो, यमरूप त्याग किया जाता है
और भोजन पान वस्त्राभूषणादि सेव्य पदार्थों का
नियम किया जाता है ।

११६ । भोगोपभोग परिमाण व्रतधारण करनेसे क्या लाभ होता है ।
जो इंद्रियांधर्मरूपी रत्नको चुरानेवाली हैं वे सब वश हो
जाती हैं, मनवश हो जाता है, इंद्रियां और मनवश हो
जानेसे अनेक पाप होनेसे रुक जाते हैं, अनेक प्रकारकी
संप्रदायें प्राप्त हो जाती हैं और धर्मको बढ़ानेवाले तथा
पापोंको नाश करनेवाले जितोंद्रियादिक अनेक गुण प्रगट
हो जाते हैं ।

११७ । जो अनुप्य भोगोपभोग वस्तुओंका परिमाण नहीं करते हैं
वे बैसे हैं-वे पशुओंके समान हैं । जैसे पशुओंके भक्ष्य-
अभक्ष्यका कुछावचार नहीं है जो सामन आता है वही वे
खा जाते हैं । ठीक इसी प्रकारसे भोगोपभोग वस्तुओंका
परिमाणन करनेवाले लोग हैं । इनके भी भक्ष्य
अभक्ष्यका कुछ विचार नहीं रहता है ।

११८। जगत्सब कोन २ है-कंद-ल सब अभक्ष्य हैं। जिन फलोंमें वजिसशाकमें कोड़ेपगड़े हैं अथवा फल कोहने की संभावना हो वे सब फल और शाक अभक्ष्य हैं। फूल सब अभक्ष्य हैं। मक्खन न-पात भी अभक्ष्य है। पूड़ी आदि पकान्न बननेसे दो बीसघंटे बाद अभक्ष्य हो जाते हैं इनके अतिवाह जो मलविरुद्ध अथवा हानि पहुंचानेवाले पदार्थ हैं तथा जो शास्त्रविरुद्ध पदार्थ हैं वे सब अभक्ष्य हैं।

११९। कंदमूलोंके भक्षण करनेमें क्या दोष है-तिलमात्र भी कंदमूलखानेसे अनंतजीवों का घात होता है उनमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं इसलिये कंदमूल खानेसे नरक ले जाने वाला पाप उत्पन्न होता है।

१२०। कंदमूल में अनंत जीव हैं यह कैसे जाना जाता है-कंदमूलके टुकड़े २ कर बोदिये जाय तब भी वे उपज आते हैं। इससे स्पष्ट जाना जाना है कि उनमें अनंत जीव हैं गेहूं जव-टर आदे टुकड़े करके बोदेने से उत्पन्न नहीं होते क्योंकि उनके एक दानेमें एकही जीवकी शक्ति है। यदि कंदमूलमें एकही जीव होता तो वे सावूत बोनेसे ही उत्पन्न होते टुकड़े २ कर बोदेनेसे कभी उत्पन्न नहीं होते। इसलिये जाना जाता है कि उनमें अनंत जीव हैं।

१२१। शिवाव्रत कौन२ हैं—देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और अतिथिसंविभाग ।

१२२। देशाव काशिक किसे कहते हैं—जन्मपर्यंत दिशाओं की मर्यादा करपहिले जो दिग्विरतिनामका व्रतग्रहण कियाथा उसके भीतर २ दोघंटे केलिये या एक दिन दो दिन केलिये अथवा महीने दो महीने केलिये गांव घर खेत आदिकी सीमानियत करके उसके भीतर ही रहना देशावकाशिकव्रत कहलाता है। जैसे जिस पुरुषने जन्मभर केलिये उत्तरमें हिमालय दक्षिणमें मदरास रश्मिचममें कराँची और पूर्वमें कलकत्ता की सीमानियत करली वह यदि किसी एक दिन जिनालयमें ही रहनेकी प्रतिज्ञा करले अथवा महोने, दोमहीने, चारमहीने तक किसी एक शहरमें रहनेकी प्रतिज्ञा करले या आसपासके दो चार गावोंमें आनेजाने की प्रतिज्ञा करले तो उसके उस नियतसमय तक देशावकाशिक व्रत गिना जाता है। नियत सीमाके बाहर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी पाप उत्पन्न नहीं होसक्ता। इस लिये यह व्रत याप कानाश करने वाला है और पुन्य को बढ़ाने वाला है।

१२३। देशावकाशिक व्रत से क्या लाभ होता है—लोभ दूर हो

जाता है, हिंसादिक पापोंका निरोध हो जाता है, संतोषादिक अनेकगुण और अनेक कल्याण प्रगट हो जाते हैं तथा सद्धर्म की प्राप्ति होती है ।

१२४ । सामायिक किने कहते हैं—संपूर्ण प्राणियोंमें समतारूपपरिणाम रखना तथा सुखदुःखमें शत्रुमित्रमें, निंदास्तुतिमें, तृणकंचनमें, पाषाणरत्नमें और केसर कीचड़में तथा इसी प्रकारके और औरभी विरुद्ध अविरुद्ध पदार्थोंमें समतारूप परिणाम रखना और संयमधारण करनेमें सदा शुभरूप भावनारखना सामायिक कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी तथा मुनियोंका प्रातःकाल मध्याह्न और सायंकाल ऐसे तीनों समय तथा गृहस्थोंका प्रातःकाल और सायंकाल इन दोनों समय किसी एकांतस्थानमें अथवा एकांत जैत्यो लयादिक में नियत समय तक हिंसादिक पापोंका त्याग करना तथा संपूर्ण पदार्थोंमें समतारूप परिणाम रखना सामायिक कहा जाता है ।

१२५ । सामायिक करने से क्या लाभ है—सामायिक करने से संवर होता है निर्जरा होती है उत्तम ध्यान और धर्मकी प्राप्ति होती है इसके सिवाय परलोक में ग्रैवेयिकादि

समस्त स्वर्ग सुखों की प्राप्ति होती है ।

१२६ । प्रोषधोपवास कब और कैसे किया जाता है-एकमहीनेमें दोअष्टमी औरदो चतुर्दशी ऐसे चारपर्व होतेहैं । प्रत्येकपर्व मेंचारों प्रकारके आहार त्याग करनातथा भोजनव्यापार आदिवरक सबकाम छोड़कर जैत्याल आदिपूजांतस्थानमेंधर्मध्यानपूर्वकरहनाप्रोषधोपवास कहलाता है । एकाशनको (एकबार भोजनकरने को) प्रोषध और आहार त्याग करने को उपवास कहते हैं जिसे अष्टमीको प्रोषधोपवास करना है वह सप्तमीको उपवास एकाशन करके उसी समयसे आहारपानी आरम्भादिक त्याग करदेगा । दिनके शेष दो पहर धर्म ध्यानपूर्वक व्यतीत करेगा । स्वाध्याय और बारहभावनाओंका । रातवनकर रात्रिव्यतीत करेगा । यदि निद्रा अधिक सतावेगी तो मध्यरात्रि के पीछे किसी एकांत स्थानमें शुद्धसंस्तर बिछाकर स्वल्पनिद्रा लेगा । प्रातः कालही उठकर सायंक आदिनित्य क्रियायें करके आचमनव्यसे श्रीजिनदेवकीपूजा करेगा फिरदिनका शेष भागस्वाध्यायादिकसे व्यतीत कररात्रिकोपूर्वरात्रि केसमान व्यतीत करेगा नवमीको प्रातःकाल ही उठ

करनित्याये चार्ये और श्रीजिनेन्द्रकी जाकर कमध्याह्न में एकाशन करेगा। इसके बाद फिर आरम्भादिकमें प्रवृत्त होजायगा। इस प्रकार सोलहपहर संयम पूर्वकरहने से एकप्रोषधोपवास होता है, यही तब यदि बारहपहर का किया जाय तो मध्यम उपवास कहलाता है। सप्तमी को रात्रिके चारपहर, अष्टमीके दिनके चारपहर और रातके चारपहर ऐसे बारहपहर गिने जाते हैं। यदि अष्टमीके दिन केवल उष्णजल ग्रहण कर लिया जाय तो यह व्रत अनुपवास कहलाता है। इसी अनुपवास के आचाम्ल एकाशन आदि अनेकभेद हैं थोड़ासा भात मिलाकर माडपीने को आचाम्ल कहते हैं। और एकवार भोजन करनेको एकाशन कहते हैं। इन सबमें आरम्भादिकका त्याग अवश्य होना चाहिये।

१२७। अष्टमीके दिन उपवास करनेसे क्या लाभ है—अष्टकर्मों का नाश होकर अष्टम पृथिवीकी संपदा अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है।

१२८। चतुर्दशीके दिन उपवास करनेसे क्या लाभ है—चौदह गुण स्थानोंकी प्राप्ति और सिद्धवधूका समागम होना आदि।

१२९। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें भोजन करनेसे क्या हानि होती है-भवभवमें दरिद्रता, अनेक रोगों की उत्पत्ति और नरकादिक दुर्गति ।

१३०। दानके कितने भेद हैं—चार हैं आहारदान, औषध दान, ज्ञानदान और वसतिका दान ।

१३१। आहारदान करनेसे क्या फल मिलता है—यदि मिथ्या दृष्टि भद्रपुरुष आहारदानकरें तो उन्हें प्रथम तो उत्तम भोग भूमिके सुख प्राप्त होते हैं जहाँ वे कल्यत्रक्षों के द्वारा अनेक प्रकारके सुख भोगते रहते हैं और तीन पल्य की उनकी आयु होती है। वहाँ की आयु समाप्त कर नियम से वे देव होते हैं। यदि दान करनेवाले सम्यग्दृष्टि हों तो उन्हें सोलहवें स्वर्गपर्यंत ऐसे सुख मिलते हैं जो वर्णनातीत हैं ।

१३२। औषधदान से क्या लाभ होता है—इस भवमें किसी प्रकार के रोग क्लेशादि नहीं पाते, तथा परभव में स्वर्गादिक का सुन्दर-बिम्ब शरीर प्राप्त होता है ।

१३३। शास्त्रदान से क्या लाभ होता है—संपूर्ण आगमका ज्ञान हो जाता है तथा श्रुतज्ञान और केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ।

(४६)

१३४। मुनियोंके लिये वसतिकादान देनेसे क्या फल मिलता है-
जो वसतिकादान देतेहैं उन्हेंस्वर्ग लोकमें विमानोंके
भीतरनानाप्रकार केरत्नोंके बनेहुयेअनेकप्रासाद(बड़े-
२महल) प्राप्त होते हैं । वसति का = धर्मशाला

१३५। किसप्रकार दानदेनेसे महत् पुण्यकी प्राप्तिहोती है- भक्ति-
पूर्वकदान देनेसे । वहभक्तिनौप्रकार है। प्रतिग्रह, उच्च
स्थान, पादप्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मनशुद्धि, वचन
शुद्धि, कायशुद्धि और आहार शुद्धि मुनियोंके आहार कर
नेकासमय प्रायनियत है और वह प्रायनौसे ग्यारह और
एकसे चारबजे तक है। मुनिलोग आहारलेनेके लिये
प्रायः इसीसमय विहार किया करतेहैं। जिसगृहस्थको
आहारदेना होता है वह इसी समय-निकी प्रतीक्षा
करताहुता दरवाजेपर खड़ा रहता है। जब मुनिदरवाजे
के सामने आतेहैं तब वह गृहस्थ “प्रसीद अत्र तिष्ठ २ शुद्ध
म.हारं वर्त्तते” अर्थात् “आहार पानी शुद्ध है रुपाकर यहाँ
ही विराजिये” यह वाक्य कहता है इसी प्रार्थनाको प्रति-
ग्रह कहतेहैं। जब मुनि उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उस-
के घर आतेहैं तब वह उन्हें किसी ऊंचे काष्ठासन पर
विराजमान करता है। इसे उच्चस्थान कहतेहैं। तदन्तर

वह गृहस्थ उनके चरणकमलोंका प्रक्षालन करता है वह पादप्रक्षालन कहलाता है । पश्चात् वह उनकी पूजा करता है, उन्हें प्रणाम करता है और मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक शुद्ध आहार देता है। यही नवधाभक्ति कहलाती है ।

१३६ । दानदेने वालेमें कौन २ गुण होने चाहिये--भ्रद्धा संतोष निर्लोभता भक्ति विज्ञान दया और क्षमा ये सात गुण होने चाहिये ।

१३७ । कौनसे सज्जनदान करनेकेलिये उत्तमपात्र कहे जाते हैं--ऐसे नीन्द्रहा उत्तमपात्र गिने जाते हैं जारत्त्रयसे विभूषित हैं, जितेंद्रिय है घोर तपस्वी और संसार मात्र कौहित करनेवाले हैं, जो योग धारण करनेमें तथा मोक्षमार्गमें सदा लीन रहते हैं, जो आहारादिकके मिलनेनग न मिलनेमें सदृश ही संतुष्ट रहते हैं और जो दान देनेवालों को संसार समुद्रसे पार कर देते हैं ।

१३८ । मध्यम पात्र कौन हैं--सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान को धारण करनेवाले तथा अलगुण अणुव्रत और ग्यारह प्रतिपादोंका पालन करनेवाले सुशील श्रावक ही मध्यमपात्र गिने जाते हैं ।

१३९। जघन्यपात्र कौन कह जाते हैं—केवल, सम्यग्दर्शनक, धारण कर ने वाले श्रीजिनेन्द्रदेव और निर्यथगुरु के भक्तजन ।

१४०। कुपात्र कौन है—जो तपव्रत सहित संयमीतो हैं परन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित हैं ऐसे दिव्यलिंगीकुपात्र गिने जाते हैं ।

१४१। अपात्र किन्हें कहते हैं—जो सम्यग्दर्शन व्रत तप आदि सबसे रहित हैं, कुशील हैं, धर्मरहित हैं, निरंतर पापकर्मों को कर ने वाले हैं ऐसे जगतनिन्द्य अपात्र कहे जाते हैं ।

१४२। कुपात्र को दान करनेसे क्याफल मिलता है—कुपात्र को दान करनेवाले भोग भूमिमें तिर्यच होते हैं अथवा कुभोग भूमि में कुत्सित मनुष्य होते हैं ।

१४३। स्लेच्छादिक नीचमनुष्यों के घरजो धन धान्यादिक संपदा होती है वह किस पुण्य से होती है—कुपात्रको दानकरने से, परन्तु वह संपदा अंतमें नरकले जानेवाली होती है ।

१४४। किसी हाथो घोड़े आदि जानवरों को उत्तम भोजन मिला करता है वह किस पुण्यसे कुपात्र को दान करने से ।

१४५। अपात्रको दानकरना क्यों दुरा है—अपात्रके साथ संबंध

होनेसे अने पाप बन पड़ते हैं धन धान्यादिक सबनष्ट हो जाते हैं और चिरकाल तक अनेक दुर्गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है ।

१४६। सुपात्रदान और अपात्रदानके फलमें जो अंतर पड़ता है उसका क्या उदाहरण है—स्वाति नक्षत्रमें जो वर्षा होती है यदि उसका जल सीनेमें पड़े तो वह मोती हो जाता है । यदि वही जल सर्पके मुखमें पड़े तो विष हो जाता है । अथवा अच्छी भूमिपर बोये हुए वृक्षपर अच्छे फल लगते हैं और बुरी भूमिपर बोए हुये वृक्षपर बुरे फल लगते हैं ठीक इसी प्रकार सुपात्रको देनेसे अच्छा फल मिलता है, और अपात्र को देनेसे बुरा फल मिलता है ।

१४७। कुदान कौन हैं—कन्या, हाथी, सुवर्ण, घोड़ा, गाय, दासी, तिल, रथ, पृथिवी और घर इनका दान देना दश कुदान कहे जाते हैं। कुदान देना बहुत बुरा है। इनसे प्रायः हिंसा ही बढ़ती है तथा संसार रूप समुद्रमें निरन्तर परिभ्रमण करना पड़ता है ।

१४८। किस पापी ने इन कुदानों का उपदेश दिया था—भूतशर्मा ब्राह्मणने जोष्टा उपदेशभी केवल मूर्ख

(५३)

लोगों को ठगने के लिये दिया गया था ।

१४८ । इससे उसे क्या फलमिला-इससे वह सातवें नरक गया, और वहां से निकलकर भी उसे अनंतसंसार परिभ्रमण करना पड़ेगा ।

१५० । हे भगवन् धन किस काम में लगाना चाहिये-केवल धर्म वृद्धि के लिये सात सुक्षेत्रों में ।

१५१ । वे कौन कौनसे सात क्षेत्र (स्थान) हैं-१ चैत्यान्य २ अरहंतदेव की प्रतिमा ३ चार प्रकार का संघ ४ मुनिसमूह ५ शास्त्रभंडार ६ जिनपूजा और ७ जिन प्रतिष्ठा ये सात क्षेत्र हैं । इनमें दान करने से अति शय पुण्य की वृद्धि होती है ।

१५२ । जिनालय निर्माण कराने से कैसा पुण्य होता है— प्रत्येक जिनालयमें पुण्योपार्जनकेलिये अनेक भव्य जन आते हैं उनमेंसे कोई स्तुति करता है कोई प्रणाम करता है कोई भक्ति ही करता है कोई अभिषेक करता है । कोई भगवान की शांतमुद्रा ही देखता है । कोई छत्र कोई चमर और कोई पूजन की सामग्री लाता है । कोई भजन गाता है कोई नृत्य करता है कोई सज्जवस्त्र पहनकर करता है । कोई २ एकांतमें बैठकर

बारह भावनाओंका चिंतनही करतेहैं। कोई शस्त्र बांचताहै कोई इनताह। कोई स्वाध्याय करतेहैं। कहाँ तक कहाजाय जिनालयकेहोनेसे अनेक भव्य जन प्रतिदिन पुण्योपार्जन करते हैं।

१५३। जिनालय निर्माण कराने से जो पुण्य होता है वह किउने दिन ठहरता है—एक कोऽष्टोत्थी सागर तक।

१५४। जिनालय निर्माण करानेवालोंको कौनसीगति प्राप्तहोतीहै-जैसे शिलावट ज्यों२ जिनालय का शिखर बनाता जाता है त्यों त्यों ऊंचा चढ़ता जाता है। उसीप्रकार जिनालय निर्माण करानेवालाभी स्वर्गादिकों के सुख तथा तीर्थंकरोंके अद्भुत सुख भोगता हुवा मोक्षपर्यंत जाता है।

१५५। कौनसा कार्य करनेसे अनेकजनों का उपकार होता है-जिनालय निर्माण कराने से।

१५६। अपने घर प्रतिमा विराजमान करना वैसा है-अति उत्तम और पुण्यप्रद है। क्यों कि घर में प्रतिमा विराजमानहोने से प्रतिदिन पूजा, स्तुति, ध्यान प्रणाम, अभिषेक आदि करनेका सौभाग्य प्राप्तहोता है। प्रतिदिन अनेकप्रकारसे धर्मध्यान होसکتाहै।

(५५)

१५७। जिस घर में प्रतिमा विराजमान नहीं है वह कैसा है— वह घर अतिशय निर्धन और स्मशानके समान निरंतर पाप उत्पन्न करनेवाला है। क्योंकि घरमें नित्य हिंसादिक पापहोते हैं यदि पुण्योपार्जन का कोई साधन नहो तो वह घर अवश्य स्मशानके समान है।

१५८। श्रावकों का कुल किस उपायसे सदा बढ़ता हुआ कायम रह सकता है—जिन विंशतिके स्थापन करनेसे ही उन का कुल प्रसिद्ध और चिरजीवी रह सकता है।

१५९। जिस घरमें प्रतिमा नहीं है उसमें रहनेवाले मनुष्य कैसे हो जाते हैं—जिन धर्मसे परान्मुख मिथ्यादृष्टि और अतिशय दुःखी।

१६०। महायज्ञ किसे कहते हैं—मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका आदि सबलोग मिलकर बड़ी भक्ति विभूति और बड़े उत्सवके साथ श्री जिनेन्द्रदेवकी प्रातिपद बनवाकर उसकी जो प्रतिष्ठा करते हैं वही महायज्ञ कहलाता है। यह महायज्ञ अतिशय पुण्यप्रद है और केवल धर्मवृद्धिके लिये ही किया जाता है।

१६१। प्रतिष्ठा कराने से क्या लाभ होता है—जैन धर्म की प्रसिद्धि और वृद्धि होती है। लोगों पर जैनमतका

(५६)

अच्छा प्रभाव पड़ता है । अनेक मिथ्यादृष्टियाँ को जिनधर्म की श्रद्धा हो जाती है । अनेक सज्जनोंका उपकार होता है, धनधान्यादिकको प्राप्ति होती है । प्रतिमा की स्थापना हो जाती है तथा प्रतिष्ठा करने वाले की संसार में कीर्ति फैल जाती है ।

१६२ । प्रतिष्ठा करनेवाले सम्यग्दृष्टियों को कितना पुण्य होता है वह इतना पुण्य होता है कि जिस से यह तीनों जगत् क्षुब्ध होजायतथा श्रीजिनेन्द्रदेवके होनेवाली समवसरणादिक विभूति मिल सके ।

१६३ नित्ययज्ञ किसे कहते हैं—अनेक दयालु और बुद्धिमान जन प्रतिदिन जिनालयमें आकर अपनी शक्ति के अनुसार जल, चैन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप धूप औरफल इन अष्टद्रव्योंसे बड़ी भक्तिपूर्वक जो श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा करतेहैं वही नित्ययज्ञ कहा जाता है । यह नित्ययज्ञ इंद्र चक्रवर्ती आदि की विभूतिदेनेवाला है और कल्याणार्थही किया जाता है ।

१६४ । श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा करने से क्या लाभ होता है—उत्तम २ सुख और संपदाये प्राप्त होती है । संसार के संपूर्ण अनिष्ट नष्टहो जातेहैं, विघ्न और दुस्वसभ

क्षय हो जाते हैं, पाष सब दूर भाग जाते हैं, परम कल्याण स्वर्ग तथा मोक्ष सब सामने आ खड़े होते हैं और रोगक्लेश उपसर्ग आदिसब नष्ट हो जाते हैं ।

१६५ । श्रीजिनेन्द्रदेव की प्रतिमा और उसको पूजा करना दोनों ही अचेतन हैं इनसे संपदादिकभी प्राप्ति कैसे हो सकती है— जैसे कल्पवृक्ष चिंतामणि और निधि आदि अचेतन हो करभी अनेक भोगोपभोगकी सामग्री देता है उसी प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा और उसकी पूजनभी सज्जनोंको इसभन और परभवमें कल्याणप्रद होता है ।

१६६ । श्रीजिनेन्द्रदेव की पूजन करना एक किया है जोकि अचेतन है वह भला गोग और बिघनों को कैसे दूर कर सकता है— जैसे मणिमंत्र और औषधादिक अचेतन होकर भी रोग और विषादिकोंको दूर कर देते हैं उसी प्रकार श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजन भी संपूर्णरोग क्लेशदुखविघ्न और अनिष्टादिक दूर कर देती है क्योंकि पूजन करनेसे पुण्य होता है और पुण्योदयसे रोगादिक सब नष्ट हो जाते हैं ।

१६७ । किन्तु कार्योंमें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन प्रथम करना उचित है— जातकर्म, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संपूर्ण मंगलकार्योंमें प्रथम श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन ही करना

चाहिये इसके सिवाय अपने अनिष्ट दूर करने के लिये और इष्ट सिद्धि के लिये भी यह पूजन की जाती है। क्योंकि यह श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन कल्याण और सुख देने वाली है।

१६८। रोग क्लेश दुःख विघ्न आदि अनिष्टों की शान्ति करने के लिये क्या उपाय करना चाहिये—श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन।

१६९। ज्ञानदान देनेसे अर्थात् दूसरों को पढ़ाने पाठशाला खोलने और पुस्तक प्रदान करने आदि से क्या लाभ है—द्वादशांग श्रुत ज्ञान की प्राप्ति तथा केवलज्ञानकी प्राप्ति।

१७०। तीर्थकरोंमें सबसे श्रेष्ठगुण कौन है—ज्ञान। यह ज्ञान ही संसारमें उत्तम है और सबको पवित्र करनेवाला है।

१७१। जो लोग पुस्तकादि प्रदानकर अथवा पाठशाला आदि खोलकर इन ज्ञानतीर्थोंका उद्धार करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है—ज्ञान, बुद्धि, विवेक आदि उत्तम २ गुणों की प्राप्ति होती है और अन्तमें सर्वज्ञकी विभूति प्राप्त होती है।

१७२। संघ जो चार प्रकार कहा है वह कौन २ हैं— मुनि अर्जिका, श्रावक, श्राविका।

१७३। कैसे मुनि पूज्य गिने जाते हैं—जो रागद्वेष मोहादि अन्तरङ्गपरिग्रहसे रहित हैं वाह्यपरिग्रहके त्यागी हैं और सुदृढ़ चारित्र्यपालन करनेवाले हैं ऐसे गुरु ही पूज्य हैं

१७३। कैसी अर्जिका वंश समझी जाती है—जोसम्यग्दर्शन ज्ञान और व्रतों से विभूषित है, जिसने एक साड़ी के सिवाय संपूर्ण परिग्रहोंका त्याग कर दिया है ऐसी अर्जिका हो उत्तम गिनी जाती है ।

१७४। वे श्रावक कैसे होना चाहिये जिन्हें दान दिया जा सके—सम्यग्दृष्टी, ज्ञानी, व्रती, और शीलवान् ।

१७६। वे श्राविका कैसी होनी चाहिये जिसे दान दिया जा सके—सम्यग्दर्शन, ज्ञान और व्रत सहित, शीलवती और धर्म की जानकार ।

१७७। इस चतुर्विध संघ को दान देने से क्या फल होता है—स्वर्गोंके सुखदेनेवाला पुण्य होता है यह संसार उसके यश से परिपूरित हो जाता है, सदाचार की वृद्धि होती है और भोगोपभोगकी संवदायें स्वयं आकर प्राप्त होती हैं

१७८। इस जैनसंघ में मिथ्यादृष्टि कौन गिने जाते हैं—वे जो व्रती तो हैं परन्तु सम्यग्दर्शन से शून्य हैं ।

१७९। धनाद्यों का कौनसा धन सफल है—जो उपर्युक्त सात सुक्षेत्रों में दिया जाता है वही धन सफल है ।

१८०। यदि वह धन पृथ्वी में गाढ़ दिया जाय तब भी खोर राजा आदि अनेकजन इसके दायीदार हो जाते हैं अतएव वह कौनसी पृथ्वी है जिसमें से कोई भी इसे न ले सके—जिसने जिनालयधन-

वाकर और प्रतिष्ठा करके बिंब स्थापन कर दिये तम भोक्ति उसकी वह लक्ष्मी जो जिनालय प्रतिष्ठा आदि में लगी है निश्चल हो गई। अब कोई कभी भी उसे नहीं ले सकता।

१८१। जो व्रती जीव धर्म मानकर कूआ बावड़ी आदि जलस्थान निर्माण कराते हैं उन्हें क्या फल और कैसी गति मिलती है — कूआ बावड़ी आदि बनाना महारम्भ है इसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है जिमसे महापाप उत्पन्न होता है और मत्स्यादिक नोचतिर्यच गति प्राप्त होती है।

१८२। वे नीच गतिको ही जाते हैं इसका कोई उदाहरण कहो — जैसे कूआ खुदनेवाला कूआ खोदता जाता है और क्रमशः नीचे पहुँचता जाता है इसी प्रकार कूआ खुदनेवाले पुरुष भी सप्तमनरक पर्यंत अधोगति को ही प्राप्त होते हैं क्योंकि कूआ खुदनेसे अनंत जीवों की हिंसा होती है और सदा होती रहती है।

१८३। कुक्षेत्र और कुपात्रों को धन देना चाहिये या नहीं — नहीं, धनको किसी अंधे कूप में (जिसमें पानी न हो) फेंक देना अच्छा है परन्तु कुक्षेत्र और कुपात्र को देना अच्छा नहीं, क्योंकि कूप में फेंक देनेसे वह धन केवल नष्ट हो जायगा परन्तु कुपात्रादिकों को देने

से वह नरकका कारण होगा । तथा अनेक पापोंका जनक और बहुत आरम्भका प्रवर्तक होगा ।

१८४ । ये ऊपर कहे हुए व्रतदानादि किस पुरुष के सफल और उत्तम माने जाते हैं—अंत समयमें सल्लेखना करनेवालेके ।

१८५ । सल्लेखनाके कितने भेद हैं—दो भेद हैं कषाय सल्लेखना और शरीरसल्लेखना ।

१८६ कषाय सल्लेखना क्या है और किस प्रकार की जाती है—
कृषकरनेको सल्लेखना कहते हैं । कषायोंको कृषकरना अर्थात् घटाना कषाय सल्लेखना कहलाती है । यों तो कषायोंको घटाना सर्वथा अच्छा है परन्तु मरनेके समय अवश्य घटाना चाहिये । उस समय मित्र, शत्रु, कुटुम्बी जन तथा अन्य लोगोंसे मीठे और प्रिय बचन कहकर क्षमा माँगना चाहिये तथा स्वयं रागद्वेषमोहमत्सर आदि सब छोड़कर सरल परिणामोंसे सबको क्षमा कर देना चाहिये

१८७ । शरीर सल्लेखना कैसे की जाती है—प्रथम ही थोड़ा थोड़ा करके आहार घटावे, आहार छोड़कर दूधग्रहण करे, इसी प्रकारसे आहार पानी छोड़कर उपवास करे । इस प्रकार धीरे-धीरे शरीर कृषकरना शरीर सल्लेखना कही जाती है ।

१८८ । समाधि मरणके लिये यह सल्लेखना कब करनी चाहिये—

जब प्राणसंकटमें आजाय बिलकुल मरनेकी संभावना हो ऐसे किसी उपसर्गके आजानेपर दुर्भिक्ष पड़ जानेपर अथवा असाध्य बुढ़ापेमें, व किसी असाध्य रोगमें, सर्प काट जानेपर अथवा किसी व्रतके भंग हो जानेपर अथवा और भी किसी कारणसे मृत्युसन्निकट होनेपर धी धीरे पुरुषोंको यह उत्तम सन्यासग्रहण करना चाहिये। क्यों कि यह सन्यास स्वर्गका प्रधान कारण है और परमारा मोक्षका कारण है। अभिप्राय यह है-जैसे किसी घरमें आग लग जाय तो उस घरके स्वामियोंको उचित है कि वे प्रथम ही उस घरकी आग बुझानेका प्रयत्न करे यदि किसी तरह उस घरको आग न बुझा सके तो अपनी कीमती वस्तुयें लेकर उस घरमें से निकल जाय। ठीक इसी प्रकार सन्यासमरण है। घरके समान यह शरीर है और उसका स्वामी यह आत्मा है। जब शरीर पर कोई आपत्ति आती है तब यह आत्मा अनेक उपायोंसे उसे निवारण करता है। यदि किसी प्रकार वह आपत्ति निवारण नहीं हो सकती और शरीर बिलकुल नष्ट होनेके संमुख हो जाता है तब यह आत्मा अपने रत्न त्रयादिक गुण लेकर इसमें से निकल जाता है। इसीको सन्यासमरण वा सल्लोखना कहते हैं।

१८६। जिस किसी उपसर्गादिकमें जीने मरने दोनोंका संदेहहो उसमें आहारपानीका त्याग किसप्रकार करना चाहिये—जब कभी सर्प काटले वा और कोई ऐसा उपसर्ग आजाय जिसमें जीने मरने दोनोंका संदेहहो ऐसे समयमें सन्यास भी दो प्रकार से लिया जाता है प्रथम यह कि यदि इस उपसर्गमें मेरी मृत्यु होगई तो मेरे आहारपानीका सर्वथा त्याग है। द्वितीय—यदि मैं किसी प्रकार जी पड़ा तो पारणाग्रहण करूंगा अथवा इतने समय तक मेरे आहारपानीका त्याग है यदि इतने समयसे आगे जीता रहा तो पारणा ले सका हूं।

१८७। गीगियोंको किसप्रकार सन्यास ग्रहण करना चाहिये—दिनोंकी अथवा घंटे दो घंटे आदि समयकी संख्या नियत करके।

१८८। यदि सर्वथा मृत्यु के लक्षण प्रगट हो गये हों तो—क्रोधमोहादि अंतरङ्ग परिग्रह तथा घरस्त्रीपुत्रादिक बाह्य समस्त परिग्रह छोड़कर दीक्षाग्रहण कर लेना चाहिये।

सन्यास पूर्वक मृत्यु होने से क्या लाभ है—जो चरम शरीर हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जो चरम शरीर नहीं हैं किंतु दीक्षित हैं वे इसी सल्लेखना के प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि तक जाते हैं और श्रावकजन इसीके प्रभाव

(६४)

से सोलहमें स्वर्गतक जाकर अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे सुखोंका अनुभव करते हैं ।

१८३ । तीसरी प्रतिमा कौनसी है—सामायिक । यह सामायिक शुद्ध मन बचन कायसे आदर सहित प्रातः काल मध्याह्नकाल और सायंकाल इन तीनों समयोंमें किया जाता है । इसकी विधियह है कि सामायिक करनेवाला पूर्वदिशाकी ओर मुंह करके खड़ा होकर तीन आवर्त्त और एक प्रणाम करे । आवर्त्तके समय 'ओं नमः सिद्धेभ्यः' यह मंत्र पढ़ता जाय । अनंतर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाकी ओर इसी प्रकार तीन तीन आवर्त्त और एक २ प्रणाम करे । पश्चात् खड़े होकर अथवा बैठकर सामायिक पाठ, ध्यान, जप, स्तोत्र, भावना आदिसे अपना सामायिक का नियत समय व्यतीत कर अंतमें चारों दिशाओंकी ओर एक २ प्रणाम कर सामायिक समाप्त करे । इस सामायिक का उत्कृष्ट समय छः मध्यम चार और जघन्य दो घड़ी है । इस पूर्ण विधि सहित निरतिचारं सामायिक करनेवालेके तीसरी प्रतिमा कही जाती है ।

१८४ । चौथी प्रतिमा किसे कहते हैं—प्रत्येक अष्टमी और

चतुर्दशीको नियमपूर्वक निरतिचार प्रोषधोपवास करना चौथी प्रतिमा कहलाती है ।

१८५ । पांचवीं प्रतिमा किसे कहते हैं—संपूर्ण सचित्त वस्तुओंका त्याग करना सचित्तत्याग पांचवीं प्रतिमा कहलाती है ।

१८६ । सचित्त शब्दसे क्या अभिप्राय है—जीव के प्रदेशोंसे उत्पन्न हुई चेतनाको चित्त कहते हैं और चित्तसहित जो वस्तु है वह सचित्त कहलाती है । जिसमें चेतना के कुछ भी अंश पाये जाय उसे सचित्त कहते हैं ।

१८७ । कौन २ वस्तु सचित्त कहलाती है—तिल, जीरा, संपूर्ण जातिके अनाज और बीज, फल पत्ते, कंदमूल, तज, प्रवाल तथा संपूर्ण जातिकी वनस्पति अप्रासुक जल आदि सब सचित्त कहलाते हैं ।

१८८ । सचित्तत्याग से क्या लाभ है—चित्त दयालु हो जाता है । दयालुचित्त होनेसे सर्वोत्तम अहिंसाधर्मकी प्राप्ति होती है और धर्मकी प्राप्ति होनेसे स्वर्गादिकके सुख मिलते हैं । तथा क्रमसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

१८९ । सचित्त भक्षण करनेसे क्या हानि होती है—चित्त निर्दयी हो जाता है । चित्त निर्दयी हो जानेसे बड़े २ हिंसा

दिक पाप उत्पन्न होते हैं और फिर उन पापों के फलसे नरकादिकोंमें घोर दुःख सहने पड़ते हैं ।

२०० । छठी प्रतिमाका क्या स्वरूप है-रात्रिमें चारों प्रकारके आहारका त्याग करना तथा दिनमें मैथुनमात्रका त्याग करना सो छठी रात्रिभोजनत्यागप्रतिमा कहलाती है ।

२०१ । रात्रिमें पानी आदि सपूर्ण आहारोंके त्याग करनेसे क्या लाभ है-एक महोनेमें पंद्रह उपवास करनेका उत्कृष्ट फल मिलता है अर्थात् यदि एक महोने रात्रि भोजन त्याग किया जाय तो उससे पंद्रह दिन उपवास करने के बराबर फल मिलता है ।

२०२ । रात्रिकोपानी पाने और भोजन करनेमें क्या दोष है-रात्रि में कोड़ोंको संचार विशेष बढ़ जाता है और वे कोड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि भोजनकी सामग्रियोंमें मिल जाने से कभी दिखाई नहीं पड़ सकते । इसलिये जो लोग रात्रि में भोजन पान करते हैं उन्हें मांस खानेका दोष अवश्य लगता है । क्योंकि भोजन पानको सामग्रियों में मिले हुए उन कोड़ोंको वे लोग किसी प्रकार भी बचा नहीं सकते ।

२०३ । जो लोग रात्रिभोजन में सदा लंपट रहते हैं वे दोनों लोकों में कैसे हो जाते हैं-अंधे, निर्धन, दोन, बिकलांग, कुरूपो, बुरे

नीच अकुलीन, रोगी और महौ दुःखी होते हैं । यह रात्रिभोजन पाप ही ऐसा है कि इससे जन्म जन्म दुःख भोगना पड़ता है ।

२०४ । रात्रि भोजन करने वाले निशाचरों को क्या कहना चाहिये विना सींगके पशु । क्योंकि पशु भी आठों पहर खाते रहते हैं और वे लोग भी आठों पहर खाते रहते हैं ।

२०५ । दिनमें ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या पुण्य होता है—जितने दिन जीवितव्य रहता है अर्थात् जितने दिन, दिन में ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है उनके आधे दिन महाव्रत पालन करने के समान दिनमें ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को पुण्य होता है ।

२०६ । कुरागियों को दिनमें मैथुन करनेसे कौनसा पाप होता है—दिनमें मैथुन करनेसे वह पाप और ऐसा तीव्र राग होता है जोकि सीधा नरकरूप महासागरमें पटक देता है ।

२०७ । जघन्य श्रावक कौन गिने जाते हैं—जो शुद्धमनबचन कायसे इन उपर्युक्त छह प्रतिमाओं को सदा पालन करते हैं, वे स्वर्गगामी श्रावक जघन्य कहे जाते हैं ।

२०८ । सातवीं प्रतिमा किसे कहते हैं—जन्मपर्यंत स्त्रोमात्र का त्याग करना अर्थात् आजन्मपूर्णरीतिसे अस्खलित

ब्रह्मचर्य पालन करना सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है ।

२०६ । स्त्रीप्रसंग करनेवालोंको क्या २ दोष लगतेहैं—स्त्रियोंके शरीरमें अतिशयसूक्ष्म मनुष्याकार जीव होतेहैं, स्त्री प्रसंगकरनेसे वेसब मरजातेहैंइसलियेस्त्रीप्रसंग करने वालोंको उनजीवोंके मारनेका महापाप लगताहै । इसकेसिवाय उनके परिणाम तीव्ररागी होजातेहैं जो कि हिंसाऔर पापके कारण होते हैं ।

२१० । स्त्रियोंके किन २ स्थानोंमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न होतेहैं—स्तन, नाभि, योनिऔर कक्षमें दृष्टिके अगोचर, अतिशय सूक्ष्म मनुष्याकार लब्धपर्याप्तक जीवसदा स्वाभाविक उत्पन्न होतेरहतेहैंजो कि स्त्रीप्रसंगकरनेसे सबमरजातेहैं ।

२११ । आठवीं प्रतिमाका क्यास्वरूप है—खेती व्यापार आदि गृहसंबंधी संपूर्णकार्य तथाभोजन बनानापानीभरना भांडूदेना आदिसंपूर्ण आरंभत्याग देनाआठवीं आरंभ त्यागप्रतिमा कहलाती है ।

२१२ । इसप्रतिमा केपालन करनेसे क्याकल्याण होताहै—व्रत निर्दोषपाले जातेहैं । पापोंका आस्वव रुकजाताहै । धर्म की प्राप्ति होतीहै कर्मोंकी निर्जरा और अंत में मोक्ष

प्राप्त होता है ।

२१३। आर्यभत्याग न करनेसे क्याहानि होती है-रात दिन-शुभकर्मोंका आसूव होता रहता है ब्रतसब मलिनस-दोषहो जाते हैं औरसांसारमें चिरकालतक परिभ्रमण करना पड़ता है ।

४२१। नवमीप्रतिमा किसे कहते हैं-शुद्ध मन वचनकायसे बन्धकेबिना संपूर्ण परिग्रहोंका त्यागकरदेना नवमी परिग्रहत्याग प्रतिमा कहलाती है ।

२१५। परिग्रहत्याग सेक्या लाभ है-चित्तनिराकुल औरशुद्ध होजाता है । चित्तशुद्ध होजानेसे धर्मतथाउत्तम ध्यान कीप्राप्ति होती है और उत्तमध्यान से स्वर्ग मोक्ष की संपदायें मिलती हैं ।

२१६। परिग्रहत्याग नकरने सेक्या हानिहोती है-परिग्रह त्याग न करनेसे आर्तरौद्रादिक दुर्ध्यान होते हैं । कामक्रोध मोहादिक अंतरंग शत्रु सब प्रबल होजाते हैं । इनके प्रबलहोनेसे धर्मनष्ट होजाता है और धर्मनष्ट होजाने सेयह जीवअतिशय दुःखी होता है ।

२१७। मध्यमभावक कौन कहलाते हैं-जो बड़े प्रयत्न से दर्शन प्रतिमा से लेकर परिग्रहत्यागतक नौ प्रतिमाओं का

पालन करते हैं वे गृहस्थ मध्यमश्रावक कहलाते हैं ।

२१८। दशमीप्रतिमाका क्यारुवरूप है- स्वेतीव्यापार भोजन पानआदि घरके आरंभोंमें तथा और भी ऐसी क्रियाओं में कि जिनके करनेसे हिंसादिक पाप उत्पन्न होते हों अपनी सम्मति नहीं देना उसे दशमी अनुमतित्याग-प्रतिमा कहते हैं ।

२१९। अनुमतित्याग प्रतिमा पालन करनेवाला पुरुष किस प्रकार निर्दोष भोजन करता है- उसे प्रासुक अन्न जहाँ मिल जाता है चाहे वह उसके घर मिले या किसी दूसरे के, वह वहीं बैठकर जीम लेता है ।

२२०। सावद्य (पाप नहिं) अनुमतित्याग से क्या लाभ है- अशुभ कर्मोंका सँवर और निर्जरा होती है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले उत्तम धर्मकी प्राप्ति होती है ।

२२१। पापरूप क्रियाओंमें अनुमति (सलाह) देनेसे क्या हानि होती है- रातदिन पापास्त्र होता रहता है, जिससे दुःख रूषी समुद्रमें बारं बार गोता खाने पड़ते हैं ।

अंतकी अर्थात् ग्यारहवीं प्रतिमा किसे कहते हैं- जैसे यह सँसारी मनुष्य अनिष्ट समझकर विष छोड़ देता है उसी प्रकार जो उद्दिष्टाहारको (कहकर बनवाये हुये भोजनको)

सदोष और सावध्य समझकर छोड़ देते हैं उनके यह उत्कृष्ट उद्दिष्ट त्याग ग्यारहवीं-प्रतिमा कहो जाती है ।

२२३ । ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करनेवाला पुरुष दूसरे के घर किस प्रकार भोजन करता है—केवल भिक्षावृत्ति से प्रासुक शुद्ध और उद्दिष्टरहित भोजन करता है ।

२२४ ऐसे आहार करने से अर्थात् केवल पांच घरों में जाकर भिक्षावृत्ति से शुद्ध आहार ग्रहण करने से उसे क्या लाभ होता है—पाचों इन्द्रिय-रूपी शत्रु जीते जाते हैं, धर्म की प्राप्ति होती है; और अशुभ कर्मों का संवर तथा निर्जरा होती है ।

२२५ । यदि ग्यारह प्रतिमाधारी दुरलभ वा महिला सदोष भोजन करें तो उन्हें क्या दोष लगें—उनका तपश्चरण करना तथा उनकी दोक्षा लेना सब व्यर्थ है क्योंकि सदोष (उद्दिष्ट या अप्रासुक) भोजन करने से अत्रयजीव घात होता है ।

२२६ । उत्कृष्ट श्रावक कौन कहलाते हैं—जो अपनी पूर्ण शक्ति से इन उपर्युक्त ग्यारह प्रतिमाओं का पालन करते हैं वे उत्तम श्रावक गिने जाते हैं ।

२२७ । उत्कृष्ट श्रावक कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं—जो उत्कृष्ट आचरण पालते हैं वे सोलहवें स्वर्गतक जाते हैं ।

२२८ । श्रावक धर्म से मोक्ष प्राप्त हो सकता है या नहीं—श्रावक धर्म से मोक्ष नहीं हो सकता मोक्षमुनि धर्म से ही होता है । किंतु

जो सम्यग्दृष्टी शुद्धमनवचनकायसे श्रावकधर्म पालते हैं वे थोड़ेही भवोंमें मुनिधर्म पालकर अवश्य सिद्ध होते हैं ।

ये उपर्युक्त प्रश्नोत्तर श्रीवीरनाथ कथित श्रावक धर्मको निरूपण करनेवाले हैं। जो भव्यजन तीनों लोकों के सुखदेनेवाले इस श्रावकधर्मका पालन करते हैं वे अनुक्रमसे संसार और स्वर्गोंके उत्तम सुख भोगकर अंतमें अवश्य मोक्ष जाते हैं । ऐसा समझ कर भो भव्यजन ! तुमभी शुद्ध मन वचन कायसे इस धर्म का पालन करो जिससे तुम्हें भी शीघ्रमोक्ष ही प्राप्ति हो ।

धर्म, धर्मको निरूपण करनेवाले श्रीजिनेन्द्रदेव, धर्मको पालन कर मोक्ष जानेवाले श्रीसिद्धभगवान्, धर्मका स्वरूप पूछनेवाले श्रीगणधरदेव, धर्मके उपदेश देनेमें सदा तत्पर रहनेवाले श्रीआचार्य, धर्मको जानने वाले श्रीउपाध्याय, सदा धर्ममें निष्ठा रखनेवाले मुनि-जन और उत्तमक्षमादिक धर्मके लक्षणोंकी उनके गुणों की प्राप्तिकेलिये मैं (ग्रंथकार) प्रतिदिन स्तुति करता हूँ ।

इति श्रीधर्मप्रश्नोत्तर महाग्रंथे श्रावकधर्मप्रश्नोत्तर

वर्णनो नाम द्वतीयः परिच्छेदः ॥२॥

अथ तृतीय परिच्छेदः ।

प्रश्नकरनेवाले श्रीगौतम गणधर, उत्तर देनेवाले श्री महावीरस्वामी तथा सिद्ध आचार्य उपाध्याय और तपस्वी जनोंको उनके गुणोंकी प्राप्तिकेलिये मैं नमस्कार करता हूँ ।

अब शिष्य संसारमात्रके हित करनेवाले आचार्य को नमस्कार करके भव्य जीवोंके हितकेलिये मोक्ष मार्ग का बोध करानेवाले प्रश्न करता है ।

२२६ । भगवन् ? मोक्षमार्ग क्या है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का मिलाप ।

२३० । सम्यग्दर्शन किसे कहते हैं—चित्तमें इस प्रकारका दृढ़ विश्वास हो जाना कि एककेवल अरहंत देवही भुक्ति और मुक्ति देनेवाला है । एकदयारूप धर्मही सबसे उत्तम और उत्कृष्ट सुख देनेवाला है । निर्यथ (परिग्रह रहित) गुरुही तरण तारण है । इनके सिवाय संसार में न तो कोई देव है न धर्म है और न कोई गुरु है ऐसी दृढ़ श्रद्धाको सम्यग्दर्शन कहते हैं । यह सम्य

गदर्शन ही जगत का हित करने वाला है ।

२३१ । अरहंतदेव का स्वरूप क्या है-जो अठारह दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ हो, तीनों जगत्‌ों का स्वामी अर्थात् संसार के संपूर्ण जीवों को हित का उपदेश देनेवाला हो तथा गुणों का सागर हो वही धर्मरूपी तीर्थ को प्रगट करनेवाला अरहंतदेव है ।

२३२ । वे कौन से अठारह दोष हैं जो अरहंत व में नहीं हैं—
क्षुधा १ तृषा २ भय ३ द्वेष ४ राग ५ मोह ६ चिंता ७ जरा ८
(बुढ़ापा) रोग ९ मरण १० स्वेद ११ खेद १२ मद १३
अरति १४ विस्मय १५ जन्म १६ निद्रा १७ विषाद १८
ये अठारह दोष हैं । जिसने शुद्ध ध्यान से ये अठारह दोष नष्ट कर दिये हैं वही निर्दोष जगत का हित करनेवाला अरहंतदेव गिना जाता है ।

२३३ । जब अरहंतदेव क्षुधा रहित हैं आहार नहीं लेते तब बिना आहारके उनका शरीर बहुत दिन तक कैसे ठहर सकता है--जब तक उनकी आयु शेष रहती है तब तक केवल नो कर्म आहारके सहारे ही उनका शरीर टिका रहता है ।

२३४ नोकर्म आहार किसे कहते हैं-अरहंत भगवान् जो धर्मों पदेश देते हैं उसके प्रतापसे प्रत्येक समयमें उनके शरीर

(७५)

मैंपरमशुभपरमसूक्ष्मअनंतानंत पुण्यरूपऐसे परमाणु आतेहैं जो उनके शरीर को स्थिति के कारणहैं और जिनकी स्थिति एकही समय की है । उन्हीं परमाणुओं को नोकर्म आहार कहते हैं । इसी आहार से अरहंतदेव का शरीर टिका रहता है ।

२३१ । यदिअरहंतदेवके कवलाहारमान लियाजायतां क्याहानिहै कवलाहारके साथ२ जो२ दोषहोते हैं वेसबमाननेपड़ेगे जैसे तीव्र रागका होना, गुणोंका नष्ट होना, तृषा, निद्रा, प्रमाद, कायरता, चिंता, दुःख अरति होना तथाज्ञान का नाश होना, अनंतचतुष्टयका अभावहोना आदि।

२३६ । जो लोग निर्दोष वीतराग और अनंतसुखी अरहंतदेव बं भूउमूठ ही लुधा तृषादिक दोषों की कल्पना करते हैं उनका क्याहाल होताहै-जोलोग ऐसा करतेहैं वे मिथ्यात्वी हैं । उन्हे अरहंतदेव की निंदा करने का घोर पाप लगता है जिसके उदयसे वे दुःखीहोकर चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं ।

२३७ । अरहंतदेव के कितने गुण होते हैं-छियालीस। दिव्य और उत्तम चौतीस अतिशय, उत्कृष्ट आठ प्रातिहार और अनंत केवलज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत सुख, अनंत

तवीर्य ये चार अनंतचतुष्टय ।

२३८ । अरहंतदेव में और कौन गुण गिने जा सकते हैं- अहिं-
सादिक उत्तम २ चौरानीलाख गुण ।

२३९ । अरहंतदेव में और जो अनंत गुण हैं क्या उनको गिनती
नहीं हो सकती-जैसे समुद्र को लहरें नहीं गिनी जा सक-
तीं, आकाशकेतारे नहीं गिने जा सकते, न अनंतकाय
आकाश और पुगदल के प्रदेश गिने जा सकते हैं ।
तथा मिथ्यादृष्टियोंके हृदयोंमें उत्पन्न होनेवाले संक-
ल्प विकल्प और नदीकी बालू के कणभी नहीं गिने
जाते उसी प्रकार अरहंतदेवके अनंत गुणोंकी संख्या
भी नहीं हो सकती है ।

२४० । अरहंतदेव वीतराग हैं फिर भला वे अपने आश्रित जनों
को स्वर्गादिकों के सुख और मोक्ष कैसे दे सकते हैं-जैसे लिद्ध
मंत्र निरीह अर्थात् इच्छारहित है वीतराग है तथापि
वह संपूर्ण इष्टसंपदायें देता है । उसी प्रकार अरहंत
देव वीतराग हो कर भी धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम
भोगोपभोगों की संपदा तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष
इनके देने वाले कहे जाते हैं ।

२४१ । हे भगवान् अरहंतदेव वीतराग होकर भी स्वर्ग मोक्षादिक-

कैसे देते हैं इसका यथार्थ कारण कहिये-इसका यथार्थ कारण यह है कि अरहन्त भगवान् भक्त भव्यजनों को धर्मो पदेश देते हैं और वह धर्म स्वर्ग मोक्षादिका कारण है अतएव उस धर्म को पालन करने से उन्हें स्वर्ग मोक्षादिके उत्तम सुख स्वयं प्राप्त होते हैं ।

२४२ । इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण कहिये-संसारमें श्रीजिनेन्द्रदेवके भक्त जितने श्रावक हैं वे सब इस के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । क्योंकि वे सब भोगोपभोगोंकी संपदाओं से विभूषित हैं । सबदान धर्ममें सदा तत्पर हैं । जब वे इस भव में ही दुःखी नहीं हैं सदा सुखी हैं तो वे परभव में भी दुःखी नहीं रह सकते अवश्य ही स्वर्ग मोक्ष के सुख भोगने वाले होंगे ।

२४३ । धर्मात्मा श्रावकजन तो न जाने कहां मिलेंगे इसलिये इसका कोई और प्रत्यक्ष उदाहरण कहिये-जो कोई साधारण मनुष्योंके आश्रय रहता है वह भी दुःखी नहीं होता फिर भला श्रीजिनेन्द्रदेवके आश्रय रहकर कोई दुःखी रह सकता है ! अर्थात् वह कभी दुःखी नहीं हो सक्ता ।

२४४ । श्रीजिनेन्द्रदेव के भक्तजनोंके और कोनरे उपद्रव शांत हो जाते हैं-धर्म और सुखके संपूर्ण विघ्न शांत होजाते हैं

भय सब भाग जाते हैं। सब नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों रोग, करोड़ों क्लेश सब जाते रहते हैं अरहंत भगवानका ध्यान करने मात्रसे बड़े सर्प तथा औरभी क्रूर जीव सब शांत हो जाते हैं। जो श्री जिनेंद्रदेवके आश्रित हैं उन्हें कोई क्षुद्रदेव नहीं सता सकते न वे उनका तिरस्कार हाँ कर सकते हैं क्रूर ग्रह भी उन्हें कभी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दे सकते हैं।

२४५। श्रीजिनेंद्रदेव का यह इतना बड़ा माहात्म्य संसार में कैसे जाना जाता है—श्रीजिनेंद्रदेव के चरणकमल सेवन करनेवाले श्रावक प्रत्यक्ष देखे जाते हैं अर्थात् वे सदासुखी और निर्विघ्न निरुपद्रव देखे जाते हैं इसीसे श्रीजिनेंद्रदेव का माहात्म्य संसारमें प्रगट होता है।

२४६। श्रीजिनेंद्रदेव की आराधना किसकिस प्रकार से की जानी है शुद्ध मन बचनकायसे। अन्य किसीको शरण न मान कर केवल अरहंतदेव कोही शरण मानना उन्हीं के गुण समूह का चिंतन करना ध्यान करना स्मरण करना आदि मानसिक आराधना है। उन्हीं गुणसमूह की स्तुति और जप करना वाचनिक (वचन से

होनेवाली) आराधना है। भक्ति पूर्वक यात्रा करना, प्रणाम, पूजा सेवा आदि करना कायिक आराधना कहलाती है।

२४७। श्रीमरहंतदेव को स्मरण करने मात्र से क्या फल होता है-
मन पवित्र हो जाता है; परम पुण्य होता है और
मोक्ष सुख देनेवाले शुभध्यान की प्राप्ति होती है।

२४८। श्रीजिनेन्द्रदेवका स्तुति और जप करनेसे क्या लाभ होता है-
जो भगवानकी स्तुति और जप करता है वह अंतमें
ऐसा हो जाता है कि अन्य सब लोग उसकी स्तुति
और जप किया करते हैं स्तुति और जप करनेवाला
जगत पूज्य और जगत वंद्य हो जाता है।

२४९। श्रीमरहंतदेव को प्रणाम करने से क्या फल मिलता है-
उच्चगोत्र और उत्तमसुख की प्राप्ति।

२५०। श्रीमरहंतदेवकी पूजा करनेसे किस पदकी प्राप्ति होती है-
जगत पूज्य मोक्षपद की।

२५१। श्रीजिनेन्द्रदेव की भक्ति करनेवालों को कौनसे अच्छे सुख
मिलते हैं-उन्हें भवभवमें उत्तम भोगोपभोगों की संपूर्ण
संपदायें प्राप्त होती रहती हैं।

२५२। जो श्रीजिनेन्द्रदेव से द्वेष रखते हैं उनकी कैसी दशा होती है-
वे सदा सुखसे अलग रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं।

और चिरकाल तक नरकनिगोदादिके दुःख सहेते रहते हैं ।

२५४ । जो अरहंत देव में सदा दोषों का ही चिंतन करते रहते हैं उनकी कैसी दशा होती है—उनकी धन-धान्यादिक संराशियाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं उनका कुल भी अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है तथा वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं ।

२५५ । जिन भक्त कौन कहे जाते हैं—जो मन बचनकाय से सदा सब कामों में श्रीजिनेंद्रदेवकी ही पूजा स्तुति आदि करते हैं । कुदेवों की पूजा स्तुति कभी नहीं करते वे भव्यजन जिन भक्त कहलाते हैं ।

२५६ । देव कितने प्रकारके हैं—चार प्रकारके । जगतपूज्य देवाधिदेव, सुदेव, कुदेव, और अदेव ।

२५७ । देवाधिदेव किन्हें कहते हैं—धर्मरूपी तीर्थको प्रकाश करनेवाले, संसारमात्र का हित करने वाले, श्रीमान् विश्वश्रेष्ठ श्रोतोर्थकर भगवान् हो देवाधिदेव कहे जाते हैं ।

२५८ । सुदेव कौन हैं—चतुर्णिकाय देवों में जो श्रीजिनेंद्र देव के भक्त और सम्यग्दृष्टी इन्द्रादिक देव हैं उन्हें सुदेव कहते हैं ।

२५९ । कुदेव कौन कहलाते हैं—चतुर्णिकाय देवों में जो देव सम्यग्दृष्टी नहीं हैं संसार में चिरकाल तक परिभ्रमण

करनेवाले मिथ्यादृष्टी हैं वे कुदेव कहलाते हैं ।

२६० । अदेव कौन हैं-जो ठग और धूर्त लोगों ने केवल अज्ञानीलोगोंको ठगनेकेलिये स्थापितकर लियेहैं स्त्री वस्त्र आभूषण आयुध आदि सहितहैं । जिनमें देवत्व का कोई चिन्ह व गुण नहींपायाजाता ऐसे चंडी मुंडी ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदिसब अदेव कहलाते हैं ।

२६१ । कुदेव और अदेवों की भक्ति करने से क्या फल मिलताहै-अनेक दुःख, दीर्घसंसारमें परिभ्रमण और भवभवमें दरिद्रता के दुःख भोगने पड़ते हैं ।

२६२ । जो लोग रोगक्लेशादि शांत करनेकेलिये नीच देवों की पूजा भक्ति करते हैं वे कसे हैं-वेठोक उसी पुरुष के समान हैं जो अग्नि को तेलसे बुझाना चाहताहै अथवाजो मूर्ख चिरजीवी होनेकेलिये विष पीना चाहता है ।

२६३ । जो लोग विवाहादि मंगलकार्यों में नीच देवोंकी पूजा करते हैं उन्हें क्या फल मिलताहै-उनकेघर नित्य अमंगल हांते रहतेहैं और अंतमें उनका वंश नाश हो जाता है ।

२६३ । जोलोग खेती व्यापारादि में अधिक धन धान्य हाते के लिये नीच देवों की सेवा करतेहैं उन्हें क्याफल मिलताहै--उन का मूलधन भी सब नष्ट हो जाताहै तथा भवभवमें उन्हें

दरिद्रता भोगनी पड़ती है ।

२६५ । जोलोग पुत्र पौत्रादिक संतान होनेकेलिये कुदेवों की सेवा करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है-उन्हें इसभवमें भी अनेक कष्ट उठाने पड़तेहैं और परभवमें वे सदा असंतान (संतान रहित) हो होते रहते हैं ।

२६६ । इस उपर्युक्त संपूर्ण कथनका क्या तात्पर्य है अर्थात् संपूर्ण शुभकार्यों में तथा कल्याणार्थ क्या करना चाहिये—सर्वत्र शुभकार्योंमें तथा संपूर्ण रोग क्लेशोंके अनिष्टोंको शांति करने लियेएक अरहंतदेवकोही आराधना करना चाहिये ।

२६७ । कैसे धर्म का सदा सेवन करना चाहिये—जो संपूर्णप्राणियों को सदा अभय और अनंतसुखों को देनेवाला है सब धर्मोंमें उत्तमहै ऐसे अहिंसाधर्मका ही सदा सेवन करना चाहिये ।

२६८ । यह अहिंसाधर्म कितने निरूपणकियाहै—सर्वज्ञ वीतराग देव ने और वह भी मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविकाओं को मुक्ति प्राप्त होने के लिये ।

२६९ । कितने कार्यों में धर्मसेवन करना चाहिये—सुख, दुःख, रोग, क्लेश और संपूर्ण आपदाओं में अथवा केवल पुण्यवृद्धिके लिये सुखी दुःखी और रोगी आदि मनु-

ष्यों को सदा धर्मसेवन करते रहना चाहिये ।

२७० । सुखी लोग किसलिये धर्म सेवन करते हैं-सुखवृद्धि के लिये तथा इसलोक और परलोकमें यथेष्ट कार्योंकी सिद्धि होनेकेलिये और अंतमें मोक्ष मिलजानेके लिये ।

२७१ । दुःखी लोग क्यों धर्मसेवन करते हैं-दुःखोंको दूर करने और सुखोंको बढ़ानेकेलिये तथा अपना कल्याण करने और क्रमसे मोक्ष पाने के लिये ।

२७२ । रोगी लोगोंको रोग शांत करनेके लिये अतिशय दुर्लभ और उत्तम औषधि क्या है-असाध्यरोगोंको क्षणमात्रमें अच्छा कर देनेवाली उत्तम औषधि एक धर्म ही है ।

२७३ पग्लोकमें जानेके लिये पाथेय (मार्गमें खानेके योग्य पदार्थ) क्या है-एक धर्म ही है क्योंकि यही एक संसारके संपूर्ण सुख और उत्तमोत्तम संपदायें देनेवाला है इस धर्मकी समता देनेवाला संसारमें और कोई है नहीं ।

२७४ । उत्कृष्ट चिंतामणि क्या है-यह धर्मही उत्कृष्ट चिंतामणि है मन में चिंतवन किये हुए पदार्थों को तथा स्वर्ग मोक्षादिक के सुखों को देने वाला यह धर्मही चिंतामणि के समान है ।

२७५ । मनमें सकलपक्विये हुए संपूर्ण पदार्थों को देनेवाला कल्प-

(८४)

ब्रह्म किसे ः इना चाहिये-इसी धर्म को । क्योंकि यही धर्म सँसार की संपूर्ण लक्ष्मी और सुखों को देने वाला है । यही उपमारहित सर्वोत्तम धर्म है ।

२७६ । निधिकामधेनु आदि सुखदेनेवाले पदार्थ किसके सम्बन्धी हैं ये सब इसी अहिंसा धर्म के दास हैं । जहाँ धर्म है वहाँ ये अवश्य रहते हैं ।

२७७ । कैसा मानकर इस धर्मको सेवन करना चाहिये—जैसे किसी दुर्भिक्षमें किसी रंकको कोई निधि मिल जाय तो वह उसे अतिशय दुर्लभ समझकर अपनी पूर्ण शक्ति से उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार इस धर्म को भी अतिशय दुर्लभ समझकर अपनी पूर्ण शक्ति से इसे सेवन करना चाहिये ।

२७८ । मनुष्यको अपनी प्रायु किस प्रकार व्यतीत करना चाहिये—धर्म ध्यानपूर्वक बिना धर्म के इस मनुष्यको अपना एक क्षण भी नहीं खोना चाहिये ।

२७९ : किन २ पुरुषोंको रातदिन बराबर धर्मसेवन करना चाहिये बृद्धावस्थाके कारण वा किसी अन्य रोगादिके कारण जिनकी इंद्रियाँ और वाणी आदिसब शिथिल हो गई हैं उन्हें मृत्यु अपने शिरपर सवार समझकर कुधर्म छोड़ रातदिन धर्मसेवन करना चाहिये ।

(४)

२८० । कुधर्म किसे कहते हैं—मरे हुए माता पिता भाई बहिन आदि कुटुंबियोंका श्राद्ध करना, तर्पण करना, सँक्रांति और सूर्य या चन्द्रग्रहणकेदिन स्नान करना दान देना, पंचाग्नि तपना, गाय आदि पशुओं को, पीपल आदि वृक्षोंको घट आदि बर्तनोंको पूजना, यज्ञ करना आदि सब कुधर्म कहलाते हैं ।

२८१ । पुत्रपिता का श्राद्ध करता है तर्पण करता है वह क्या पिता को मिलता है ? नहीं । क्योंकि पिता कुछ लेने के लिये वहाँ थोड़े ही आता है वह तो जहाँ उसे जाना था वहीं ऊँच या नीच गति में पहुँच चुका ।

२८२ । तब फिर श्राद्ध करने वालों को क्या फल मिलता है—न जाने वह कितने दिनका संचय किया हुआ धनधान्यादिक व्यर्थ खर्च कर देता है । इसके सिवाय वह बहुत सी भोजन सामग्री तयार करता है और मिथ्या दृष्टियों को भोजन कराता है इसमें उसे घोर पापका बंध होता है

२८३ । पुत्र का क्या हुआ श्राद्ध तर्पणादिक पिताके पास नहीं पहुँचता इसका कोई उदाहरण कहिये—सँसारमें यह बात हम सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि पुत्र भोजन कर रहा है पिता उसे साक्षात् देख रहा है परंतु उसे तृप्ति नहीं होती । फिर

(८६)

भला मरनेपर वह पिता पुत्र के भोजन करने से कैसे तृप्त हो सकता है जबकि वह जीते जी ही तृप्त नहीं हो सकता ।

२८४ । संक्रांति अथवा पहल में दोन देने से अथवा स्नान करने से क्या फल मिलता है-अनेक बार नरकादि नीच गतियों में दुःख भोगने पड़ते हैं ।

२८५ । गाय हाथी आदि पूजने से कौनसी गति मिलती है—जो लोग गाय हाथी आदि पशुओं को पूजते हैं उन्हीं में विशेष भक्ति रखते हैं इस लिये वे मर कर गाय हाथी आदि पशु हो होते हैं ।

२८६ । जो लोग पीपल तुलसी आदि वृक्षों को पूजते हैं वे किस दुर्गति में जाते हैं—वे वृक्षों की सेवा करते हैं उन के पाप के फल से मर कर वृक्ष ही होते हैं अथवा और किसी नीच गति में जाकर उत्पन्न होते हैं ।

२८७ । अपने पुत्र पौत्रादिकों के लिये जो लोग कुदेव व अदेवों को पूजते हैं वे कैसे हो जाते हैं—जैसे रागी द्वेषी और नीच वे देव हैं, उनका पूजन करने वाले भी अनेक भवों में वैसे ही रागी द्वेषी नीच उत्पन्न होते रहते हैं ।

२८८ । जो लोग स्वयं कुधर्म सेवन करते हैं अथवा दूसरों को उससे वासन करने के लिये प्रेरणा करते हैं उन्हें कौनसी गति प्राप्त होती है—नरकादि दुर्गति ।

२८६। निर्यन्त्र गुरु कौन कहलाते हैं—अंतरंग और बाह्य परिग्रहसे रहित ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु ।

२८७। आचार्य किन्हें कहते हैं—जो मुनि दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार तपआचार इन पंच आचारों का स्वयं परिपालन करते हैं और शिष्यों से इनका पालन कराते हैं । छत्तस गुणों से विभूषित है, संपूर्ण परिग्रह से रहित है, महातपस्वी है रत्न त्रय सहित है दीपक के समान धर्म को प्रकाश करने वाले है वे आचार्य कहलाते हैं ।

२८८। उपाध्याय कौन कहलाते हैं—जो ज्ञान और चारित्र को वृद्धि होनेकेलिये स्वयं सदा पढ़ते रहते हैं, और शिष्यों को सदा पढ़ाते रहते हैं । जो केवल मुक्ति लाभकेलिये ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों को पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, जो निरंतर तपश्चरण करने वाले रत्नत्रयसे विभूषित हैं ऐसे मुनिविशेष ही उपाध्याय कहलाते हैं इनसे भिन्नकोई उपाध्याय हो नहीं सक्ता ।

२८९। साधु किन्हें कहते हैं—जो मुनि केवल मोक्ष प्राप्त होनेकेलिये किसी पर्वतकी कंदरामें अथवा अन्यकिसी निर्जनस्थानमें प्रातःकाल मध्याह्नकाल और सायंकाल

इन तीनों समयोंको एकाग्र ध्यानसे सिद्ध करते हैं, तथा अन्य समयमें भी जो ध्यानमें लीन रहते हैं यो तपश्चरण करते हैं आत्मकल्याण करनेमें सदा उद्यत रहते और जो सदा दिगम्बर रहते हैं वे साधु कहलाते हैं।

२८३। आत्मकल्याण करनेवालों को किमके बचन प्रमाण मानना चाहिये, किसके बचनों में विश्वास करना चाहिये किसकी भक्ति और सेवा करना चाहिये—जो निस्पृह (वोतराग) हैं संपूर्ण पदार्थों के जानने वाले हैं, दृढ़ चारित्र्यसे विभूषित हैं जो संसाररूप समुद्रसे स्वयं पार हो जाते हैं और अपने आश्रितजनोंको पार कर देते हैं उन्हींके बचनोंमें विश्वास करना चाहिये उन्हींको भक्ति और सेवा करना चाहिये।

२८४। किन्तु उत्तम गुणोंसे गुरुकी परीक्षा करना चाहिये—जितेंद्रिय, निर्मोहत्व उत्तमक्षमा आदि तपस्वियोंके उत्तम गुणोंसे, निःशंकादि सम्यक्त्वके अंगोंसे, वीतरागतासे, ईर्ष्यासमिति आदि व्रतोंसे उनके गमन करने बातचीत करने और कथोपकथन करने आदि से उत्तम गुरु पहिचान लिये जाते हैं अर्थात् जिनमें य उपर्युक्त गुण पाये जायं उन्हें ही गुरु समझना और जानना चाहिये।

२१५ । वे गुरु सम्यग्दृष्टी हैं या नहीं यह कैसे पहिचानना चाहिये- यदि वे गुरु सदा तत्त्वचिंतन करते रहते हों, ध्यान में लीन रहते हों, ज्ञान, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य आदि गुणोंसे विभूषित हों तो उन्हें सवदय सम्यग्दृष्टि समझना चाहिये । जिनमें ये बाह्य चिह्न न पाये जायं उन्हें मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये ।

२१६ । यदि कोई गुरु परीक्षा में निर्गुण ठहर जायं अर्थात् उनमें जितेंद्रियत्व प्रशमता आदि गुण न पाये जायं तो क्या करना चाहिये- उनमें मध्यस्थ परिणाम रखना चाहिये न तो उन की बंदनाही करनी चाहिये और न निंदाही करना चाहिये

२१७ । जो केवल भेरी हैं जिनमें गुरु के कोई गुण नहीं पाये जाते उनको बदना करनेसे क्या दोष होते हैं- भेरी गुरु का नमस्कार करने मात्रसे सम्यग्दर्शन ज्ञान और व्रत आदि सब नष्ट हो जाते हैं ।

२१८ । सम्यग्दृष्टी भक्तजन श्रावकोंके लिये जुहार इच्छाकार आदि करते हैं फिरमला उन भेरी गुरुओं को नमस्कार करनेसे क्या हानि है- श्रावकजन सम्यग्दृष्टी ज्ञानी और व्रती होते हैं इसलिये वे निजमार्ग में अर्थात् मोक्षमार्ग में अथवा जिनमार्ग में चलनेवाले कहे जाते हैं । इच्छाकार व नमस्कारादि का पात्र वही गिना जाता है जो मोक्षमार्ग में चला

जा रहा है । भेषी गुरु सम्यग्दर्शन ज्ञानव्रतसे रहित हैं न तो उनमें यतियोंके कोई गुण हैं और न श्रावकों के । अतएव वे मोक्षमार्ग से भ्रष्ट हैं । इसलिये वे कभी वंदना करने योग्य नहीं कहे जा सकते ।

२६६ । भेषी गुरुओं से श्रावक अच्छे हैं यह बात कैसे संभव हो सकती है—गृहस्थ श्रावकजन दान, शील, व्रत आदि अनेक गुणसहित होते हैं । भेषी गुरुओंमें कोई गुण नहीं पाये जाते वे निर्गंध पुष्पके समान केवल बाहरसे ही शोभायमान हैं इसलिये ऐसे गुरुओं से वे श्रावक ही अच्छे हैं

३०० । गुरुओंकी आराधना किस प्रकार करनी चाहिये—विनय पूर्वक भोजन दान देकर यथायोग्य उनका आदर सत्कार उनकी आज्ञा पालन कर तथा शुद्ध मन बचन काय से उनके गुणोंकी पूजा भक्ति नमस्कार सुश्रूषा स्तवन आदि करके उन साधुजनोंकी सेवा करनी चाहिये और अन्य भेषधारी कुलिंगियों से तदाग्रजगरहना चाहिये

३०१ । कुलिंगी अथवा कुगुरु जैन कहलाते हैं—जो मायावी और वस्त्र परिग्रहादि सहित हैं, इंद्रिय और परीषहों को जीत नहीं सकते, इच्छानुसार सदा भोजन पान करते हैं और दूसरोंको ठगना ही । जैन-ों मुख्य काम

है वे बगुलाके समान भेयाही कुगुरु कहलातेहैं ।

३०२ । संसारमें अनेक मतहैं उनमेंसे सच्चे गुरु कितनेमें पाये जातेहैं-जैनमतमें । जैनमतसे अन्यजितने मत हैं उनसब में कुगुरुही पायेजातेहैंक्योंकिवे सबमोक्षमार्गसेदूरहैं ।

३०३ । क्या जैनमतमें भी कोई कुगुरु हैं । यदि हैं ता वे कैसे जाने जाते हैं-हैं । जोलोग स्वयँ मुखे हैं जिन्होंने केवल अपने रागद्वेष पुष्ट करनेकेलिये किंवा अपनी इच्छा और इंद्रियोंके सुख पूर्ण करनेकेलिये अनेक स्वेतां वर पीतांबर आदि मत मतांतर कल्पना कियेहैं अथवा गच्छ गच्छांतर कल्पना किये हैं जो अनो इच्छा नुसार आचरण पालन करतेहैं उन्हें कुगुरु ही समझना चाहिये । जो एक मूलसंघ से बाह्यहैं वे सब लोभी,याचक कुमार्गगामी और उदरार्थी कुलिंगी हैं ।

३०४ । इन कुलिंगियों का आश्रय लेने से अर्थान् इनको शरण लेने और सेवा सुश्रुता आदि करने से क्या फल मिलताहै-इनकुलिंगियों का आश्रय लेनेसे कुछ धर्मसेवन तो होता नहीं केवल पापका भार बढ़ता रहता है । अतएव इन कुलिंगियों के सेवन करने वाले संसाररूपी समुद्र में अनेकबार गोते खाते रहते हैं ।

३०५ । इन कुलिंगियों को सेवन करनेवाले सँसार समुद्र में क्यों गोते खाते है—क्योंकि ये कुलिंगी स्वयं सँसार समुद्र में गोते खाते रहते हैं । जब ये स्वयं उससे पार नहीं हो सकते तो अपने आश्रितजनों को कैसे पार कर सकते हैं । इसलिये ऐसे गुरु सदा त्याज्य हैं ।

३०६ । मेरी गुरुओं के लिये जो ऊपर इतना कहा है सबका क्या तात्पर्य है—तात्पर्य यही है कि जो किसी प्रकार से किसी बहाने से परिग्रह धारण करते हैं वे गुरु कभी वंद्य (बंदना के योग्य) नहीं हो सकते ।

३०७ सम्यग्दर्शन की शुद्धिकेलिये और क्या करना चाहिये—जीव अजीव आदि तत्त्वोंमें रुचि, जिनोक्त आगममें श्रद्धा और उसके अर्थमें गाढ़ निश्चय रखना चाहिये ।

३०८ । तत्व आगम आदि में श्रद्धा रुचि आदि किस प्रकार करना चाहिये—जो तत्त्व जो आगम श्रीजिनेंद्रदेवने कहा है वही सत्य है क्योंकि श्रीजिनेंद्रदेव सर्वज्ञ और वीतराग हैं जो सर्वज्ञ और वीतराग होते हैं वे कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सकते अन्य कपिल बुद्ध आदि सर्वज्ञ वीतराग नहीं थे इसलिये उनके कहे हुए तत्त्व आगम आदि भी कभी सत्य नहीं हो सकते अतएव मुनि अजिका श्रावक श्राविका इन चार प्रकारके पात्रोंका

दान देनाही उत्तम दान है । इनके सिवाय और दान उत्तम दान नहीं है । श्रीजिनेंद्रदेव की पूजन करना ही उत्तमपूजन है, अन्य किसीकी पूजन करना उत्तम पूजन नहीं है निरर्थ गुरुओंकी सेवा करनाही उत्तम सेवा है अन्य उत्तम सेवा नहीं है । इत्यादि जो कुछ श्रीजिनेंद्रदेवने कहा है वह सब सत्य है वह किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकता । इस प्रकार तत्त्व और आगममें श्रद्धा रुचि प्रतीत आदि करनी चाहिये ऐसी गाढ़ श्रद्धा वा रुचि हो सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने वाली है ।

३८६ । सम्यग्दृष्टी पुरुष चतुर्गतियोंमें से किन२ नीच स्थानों में उत्पन्न नहीं होते—जिन्होंने आयु का बंध नहीं किया है ऐसे सम्यग्दृष्टी पुरुष तिर्यच और नरकगतिमें उत्पन्न नहीं होते, नीच देव नहीं होते, नीच मनुष्य नहीं होते, कुभोग भूमि और म्लेच्छखंडादिकोंमें उत्पन्न नहीं होते और न कभी नीच कुल में ही उत्पन्न होते हैं ।

३१० । तब फिरवे सम्यग्दृष्टीपुरुष किस सुगति में उत्पन्न होते हैं—सौधर्मादि उत्तम देवगतिमें अथवा तीर्थकर चक्रवर्त्ती आदि उत्तम मनुष्यगति में ही उत्पन्न होते हैं ।

३११। देवगति में भी वे कौनसी नीचगति समझे जाती है कि जिनमें सम्यग्दृष्टी उत्पन्न नहीं होते--भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष्क तथा कल्पवासियों में किल्बिषिक, आभि-योग्य, प्रकीर्णक, बाहन बननेवाले और सैनिक आदि नीचपदाधिकारी नीचदेव समझे जाते हैं ।

३१२। शुद्ध सम्यग्दृष्टी पुरुष स्वर्ग में कैसे उत्तमदेव होते हैं—अनेक महा ऋद्धियों के धारक इंद्र प्रतींद्र अथवा सामा-निक जाति के देव होते हैं जिनको अन्य सब देव नमस्कार करते हैं जो सर्वपूज्य, धर्मात्मा, मतिज्ञानो-श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी; अनेक विक्रिया और ऋद्धियों से विभूषित होते हैं और जो सदा दिव्य सुखरूपी समुद्र में निमग्न रहा करते हैं ।

३१३। सम्यग्दृष्टी पुरुष मनुष्यगति में कैसे मनुष्य होते हैं—प्रताप, उद्यम, धैर्य, तेज, वीर्य, यश, विद्या, विवेक आदि अनेक सद्गुणों से सुशोभित होते हैं, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले और दिव्यरूपवान होते हैं। ससार के संपूर्ण भोगोपभोगों के पदार्थ मानो सदा उनकी सेवा ही किया करते हैं जगत के प्राणीमात्र उनकी स्तुति किया करते हैं।

वे सम्यग्दृष्टी पुरुष इन उपर्युक्त गुण सहित उच्च-कुल में धर्म की मूर्ति के समान धर्मनिष्ठ तीर्थंकर आदि उत्तम पुरुष होते हैं ।

३१४ । सम्यग्दृष्टी पुरुष इस मनुष्यगतिमें कौन२ उत्तम पद पाते हैं—चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, बलभद्र, विद्याधरेश आदि महाश्रेष्ठ सर्वपूज्य उत्तम पद पाते हैं । इनके सिवाय इस संसार में वे अनेक प्रकार की सुख सामग्री के स्वामी होते हैं अनेक बड़े२ पुरुषों द्वारा वंद्य और पूज्य होते हैं । वे कभी नीचपद नहीं पाते कभी स्त्री, नपुंसक, गूंगे, अंधे, कुब्जे, लँगड़े, अँग उपांगरहित नहीं होते । नीचकुलमें जन्म नहीं लेते । थोड़ी आयु नहीं पाते । और न कभी दरिद्री, बुरे, कुरूपी, रोगी आदि होते हैं ।

३१५ । सम्यग्दृष्टी पुरुष कितने भव धारण कर मोक्ष जाते हैं—उत्कृष्ट सम्यग्दृष्टी पुरुष दो या तीन भव धारण कर अवश्य मुक्त हो जाते हैं तथा जघन्य सम्यग्दृष्टी पुरुष रत्नत्रय और, तपश्चरण पालन करते हुये अधिकसे अधिक सात या आठ भव धारण कर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । इस मध्यके दो तीन या सात आठ

भवोंमें वे मनुष्यगति के उत्तम सुखों का तथा देव गति के सर्वार्थ सिद्धि तक के उत्तम और अनिर्वाच्य सुखों का आस्वादन किया करते हैं ।

३१६ । क्या इस समय इस क्षेत्र में ऐसे भी उत्तम पुरुष हैं जो एक भवधारण कर ही मुक्त हो जाँय-हाँ हैं । जो अति आसन्न भव्य और रत्नत्रयतपसंयुक्त हैं वे आयु पूर्णकरके इंद्र लौकांतिक आदि उत्तमदेव होंगे । वहाँके अनेक दिव्य सुखभोग आयु पूर्णकर उत्तम मनुष्य होंगे और दीक्षा लेकर घोर तपश्चरण करके अवश्यही मोक्ष जायंगे ।

३१७ । हीनसंहननवाले मनुष्य दीक्षा लेकर तपश्चरण करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है-उत्तम सहननवालों को हजार वर्ष तपश्चरण करनेसे जो फल मिलता है वही फल हीन संहनन वालोंको एकवर्ष उत्तम तपश्चरण से अथवा अति कष्टपूर्वक कियेहुए थोड़ेदिन के ही तपश्चरण से प्राप्त हो जाता है ।

३१८ । यह ऐसा क्यों होता है अर्थात् हीनसंहनन वालोंको थोड़े ही तपश्चरण से ऐसा उत्कृष्ट फल क्यों मिलता है-क्योंकि हीन-संहननवाले मनुष्य बिलकुल अन्नके कीड़े और चंचलचित्त हैं यह जगत सब मिथ्यात्व से भरा हुआ है

लेकर तपश्चरण करते हैं उन्हें थोड़ेसे ही तपश्चरणसे क्यों न उत्कृष्ट फल मिलना चाहिये ? अर्थात् उन्हें थोड़े ही तपश्चरणसे उत्कृष्टफल अवश्य मिलता है

३१६। भगवान् इसका कोई उदाहरण कहिये । पहिले के मनुष्य पाँचसौ धनुष ऊँचे थे उन के शरीर हड्डी नसें आदिसब वज्रमय थीं आज कलके मनुष्य केवल एक धनुष ऊँचे होते हैं उनकी शारीरिक संपात्ति अतिशय हीन होती है फिर भी वे अपने शरीर को भारी कष्ट देकर व्रत धारण करते हैं तपश्चरण करते हैं फिर भला उन्हें उसका उत्तम फल क्यों न मिलना चाहिये ।

३२०। इस समय अतिशय पूज्य कौन हैं जो अंगहीन और दुर्बल होकर भी अपनी शक्ति नहीं छिपाते हैं घोर तपश्चरण और संयमपालन करते हैं । दुष्कर योग धारण करते हैं तथा जो भावलिंगी हैं वे ही संसार में धन्य हैं जगत पूज्य हैं वंदना, स्तुति करने योग्य हैं । ऐसे महात्माओं को ही वंदना स्तुति करने आदिसे परंपरा मोक्षप्राप्त होसका है

३२१। यह सब समझकर सज्जनों को क्या करना चाहिये—
इंद्रियाँ और मोह (कषाय) ये शत्रु हैं इन शत्रुओं को नष्ट करके अपनी वह शक्ति प्रगट कर लेना चा-

हिये कि जो दीक्षा और सुतप के सर्वथा योग्य हो ।

३२२ । इस असोर संसार में किसका जन्म लेना सफल है—
उसीका कि जिसने अपना हृदय सम्यग्दर्शनरूपी रत्न
हारसे विभूषित किया है ।

३२३ । किसका जन्मलेना व्यर्थ है—जो मिथ्यात्वको मिथ्या
त्व जानता है और सद्गुरुके वचनामृत का आस्वा
दन करता हुआ भी उसे नहीं छोड़ता उसका जन्म
लेना बिलकुल व्यर्थ है ।

३२४ । धनाढ्य कौन है—वही जगतमान्य महाधनी है
जिसके पास सम्यग्दर्शनरूपी रत्न है । क्योंकि वही
तीनों जगत में पूज्य माना जाता है ।

३२५ । यह ऐसा क्यों होता है अर्थात् सम्यग्दृष्टी धनाढ्य माना
जाता है और रुपये पेसे वाला नहीं, सो क्यों ? इसका कारण
यह है कि जो रुपये पैसेवाले धनी हैं उन्हें इसी लोकमें
अनेक सुख दुःख भोगने पड़ते हैं परंतु जो सम्यग्दृष्टी हैं
वे तीनों जगतमें सब जगह महा सुखी रहते हैं अतएव
वास्तव में सम्यग्दृष्टी ही धनढ्या हैं ।

३२६ । इस संसारमें कौन सज्जन पूज्य समझे जाते हैं—जिन
उत्तम पुरुषोंने मिथ्यात्वरूपी शत्रुको सर्वथा नष्ट कर दिया
है जो सम्यग्दर्शनसे विभूषित हैं सुतत्त्वोंके विचार करने

में सदा लीन रहते हैं वे ही पूजन पूज्य गिने जाते हैं ।

३२७ । बिकल पशु कौन कहलाते हैं—जो मिथ्यादृष्टि कभी सम्यग्दर्शनका विचार तक नहीं करते वे ही कुमार्ग में चलने वाले निन्द्य पशु समझने चाहिये ।

३२८ । भोक्तृपति राजमहलपर चढ़नेकेलिये प्रथम सीढ़ी क्या है—निमल सम्यग्दर्शन ।

३२९ । सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका मूलकारण क्या है उत्तम सम्यग्दर्शन । यह सम्यग्दर्शन ही सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य बढ़ानेवाला और उसको प्रतिष्ठा प्रगट करने वाला है । यही एक इन दोनोंके उत्तम फल लगनेमें प्रधान कारण है ।

३३० । यह ऐसा क्यों है अर्थात् सम्यग्दर्शनही इन दोनोंका प्रधान कारण क्यों है—क्योंकि सम्यग्दर्शनके बिना बड़े तपस्वि योंका भी ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र्य मिथ्याचारित्र्य कहलाता है एक सम्यग्दर्शनके होनेसे ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य सम्यक्चारित्र्य कहलाता है अतएव सम्यग्दर्शन ही सर्वत्र प्रधान है ।

३३१ । क्या सफल करना चाहिये—यदि सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया हो तो उसे तपश्चरण सर्वार्थसिद्धि पर्यंतके सुख संपदा देनेवाला होता है । जो तपश्चरण सम्यग्दर्शन

रहित है वह कुतप कहलाता है । उससे इंद्र उपेंद्र आदि सत्पद कभी नहीं मिल सकते केवल नीचदेवहो मत्ते हैं ।

३३२ । क्या सम्यग्दर्शन रहित मुनिसे सम्यग्दृष्टि श्रावक (गृहस्थ) उत्तम है—अवश्य ।

३३३ । सम्यक्त्वशून्य मुनिसे सम्यग्दृष्टी श्रावक उत्तम गिना जाता है इसका क्या कारण है । इसका यही कारण है कि जोगृहस्थ सम्यग्दृष्टी है वह मोक्षमार्गमें चला जा रहा है किन्तु जो मुनि होकर भी सम्यग्दर्शनरहित है वह मोक्षमार्गसे सर्वथा विमुख है केवल संसार की वृद्धि करने वाला है । अतएव ऐसे मुनियोंसे सम्यग्दृष्टी गृहस्थ सर्वथा उत्तम है ।

३३४ । सम्यग्दर्शन का ऐसा प्रबल माहात्म्य जानकर पंडितों को क्या करना चाहिये—यही कि आत्मतत्त्व का तथा जीवादि सप्त तत्त्वों का श्रद्धान करके निःशांकितादि अष्टगुणोंसे विभूषित चन्द्रमा के समान निर्मल इस सम्यग्दर्शन को ही प्राप्त करना चाहिये ।

३३५ । हे भगवन् निःशांकितादि सम्यक्त्वके आठ अंग कौन हैं—
निःशांकित १ निःकांक्षित २ निर्विचिकित्सित ३ अमूढ-
दृष्टि ४ उपगूहन ५ स्थितिकरण ६ वात्सल्य ७ प्रभावना ८

३३६ । निःशांकित अंग किसे कहते हैं—सर्वज्ञ वीतराग श्री-
जिनेन्द्रदेवने जो जीवादितत्त्व निरूपण किये हैं उनमें अने

क तत्वअतिशयमूक्ष्म हैं इंद्रियोंकेअगोचरहैंऐसेपदार्थों कोकेवलआज्ञासिद्ध माननाउनमें कोई किसीप्रकारकी शंका नहीं करना निशांकित अंग कहलाता है। इस काभी कारण यह है किसर्वज्ञ वीतराग कभी मिथ्या भाषण नहीं करसकते। जोकुछ उन्होंने निरूपण किया है वह कभी अन्यथा नहीं होसकता। इसप्रकार दृढ भ्रद्धान करनेको निशांकित अंग कहते हैं।

३३७। ऐसी कौन शंकायें हैं जो प्रायः नहीं करना चाहिये—मेरे पिता पितामह (दादा) जो मिथ्यात्व धर्म पालन करते थे, वह मैंने छोड़ा है। अतएव मेरे घरमें जो रोग क्लेशादि होरहे हैं, वेसब उन्हीं पितरलोगों ने तो नहीं किये हैं ? इप्रकार की शंकायें जोप्रायः मिथ्यादृष्टियोंके करने योग्य हैं कभी नहीं करना चाहिये।

३३८। ऐसी शंकाओंके त्याग करनेमें कबो विचारकरना चाहिये—पिता पितामहआदि अपने२ कर्म बंधनोंके अनुसार चतुर्गतियोंमेंसे किसीगतिमें पहुचचुके, क्यावेलागवहाँ बैठे२ हमलोगोंको पीड़ा देसकते हैं ? अपने कर्मोंके सिवाय क्या कोई कभी किसीको सुख दुःख देसकत हैं ? कभी नहीं, ऐसा विचार कर उपर्युक्त प्रकारकी

शंकायें कभी नहीं करना चाहिये ।

३३६। जो प्रसिद्ध मिथ्यात्व कुलपरंपरा से बराबर चला आ रहा है वह कैसे छोड़ा जा सकता है—जैसे लोग धन पाकर कुल परंपरासे चलीआई दरिद्रता छोड़ देते हैं तथा आरोग्यता पाकर कुलपरंपरासे आये हुए कुष्ठआदि अनेक रोगों को समाप्त कर देते हैं उसी प्रकार पंडित जन जगतके सारभूत सम्यग्दर्शनको पाकर कुलपरंपरासे आये हुये मिथ्यात्वको भी भूट छोड़ देते हैं ।

३४०। जिमीकपदार्थोंमें शंका करनेसे क्या होता है—जहांजिनोक्तपदार्थोंमें शंका होती है वहाँ शाकिनी, डाकिनी, रोग, क्लेश, मिथ्यात्वआदि कनेकदोष आ उपस्थित होते हैं ।

३४१। निःकाक्षित अंग किले कहते हैं—कोई भी धर्म कार्य कर उससे धनधान्य भोग उपभोग आदि ऐहिक वा पारलौकिक कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं करना निःकाक्षित अंग कहलाता है ।

३४२। जो मूर्खलोग यह समझते हैं कि पार्श्वनाथ को पूजन करने से अनिष्ट नष्ट होजाते हैं शान्तिनाथ को पूजन करनेसे रोग क्लेशादि शांत होजाते हैं उन्हें क्या फल मिलता है—वे लोग अनिष्ट नष्ट होनेकेलिये अथवा रोग क्लेशादि शांत होनेके लिये रात

दिन आर्तध्यानमें रहते हैं जिससेकि महापाप होता है मिथ्यात्वकी वृद्धिहोती है सम्यक्त्वका घात होता है तथा पितृपुत्र आदि अनेक अनिष्ट आ उपस्थित होते हैं ।

३४३ । निर्विचिकित्सित अंगका क्या स्वरूप है—जो शरीररत्न त्रयसे पवित्र है वह चाहे कुष्ठआदि रोगोंसे नितांत मलिन क्यों न हो मलमूत्रादिसे लिप्त क्यों न हो उसे देखकर घृणा नहीं करना, केवल उसके गुणों सेप्रीति रखना, निर्विचिकित्सित अंग कहलाता है ।

३४४ । अमूढदृष्टि अंग किसे कहते हैं—देव धर्म गुरुमें और देवधर्मगुरु के जानकारोंमें मूढ़ता नहीं करना अर्थात् सर्वथा इन्हीको मानना । इनसे भिन्न कुदेव कुधर्म कुगुरु अथवा इनके माननेवालों की कभी प्रशंसा नहीं करना आदि अमूढदृष्टि अंग कहा जाता है ।

उपगूहन अंग किसे कहते हैं— यह जिनमार्ग अतिशय विशुद्ध है इन्में कहीं कोई लेशमात्रभी दोष नहीं है परंतु यदिकदाचित् किसी अज्ञान रोगी वा दुर्बल मनुष्य द्वारा इसपवित्रजिनमार्गमें कोई किसीप्रकारका दोष लगता होतो उसे आच्छादनकरना छिपाना उपगूहन अंग कह

लाता है इसका दूसरा नाम उपवृंहण भी है। उपवृंहण का अर्थ है गुणों का प्रगट करना अथवा बढ़ाना। दोषों को छिपाना और गुणों को प्रगट करना ही इस अंग का तात्पर्य है।

३४६। स्थितिकरण अंग किले कहते हैं—जो कोई सम्यग्दर्शन ज्ञान वा चरित्र आदिसे व्युत् होता हो उन्हें छोड़ता हो तो उसे उसी में स्थिर करना दर्शन व्रत आदि छोड़ने नहीं देना सो स्थितिकरण अंग कहालाता है।

३४७ वात्सल्य अंग क्या है—जैसे गाह और उसके बच्चे में स्वाभाविक प्रेम होता है उसी प्रकार सहधर्मी लोगों से केवल धर्मरुद्ध केलिये स्वाभाविक प्रेम रखना वात्सल्य अंग कहा जाता है।

३४८। जो लोग सहधर्मी लोगों से दूर बरखते हैं उनकी क्या हानि होती है—उनका सम्यग्दर्शन ज्ञान व्रत चरित्र आदि सब नष्ट होजाते हैं संसार में उसकी अपकीर्ति फैल जाती है और पाप का बन्ध होता है।

३४९। प्रभावना अंग किसे कहते हैं—अज्ञानांधकार को दूर कर बड़े ज्ञानी विद्वानों द्वारा जैन धर्म का माहात्म्य प्रगट करना अथवा पूजा प्रतिष्ठा व्रत तप आदि धारण कर जैन धर्म की महिमा प्रगट करना उसे प्रभावना अंग कहते हैं।

(१८५)

३५०। इन आठ अंगोंसे क्या लाभ होता है—सम्यग्दर्शन प्रबल हो जाता है और जैसे मंत्री पुरोहित सेना आदि संपूर्ण अंग सहित राजा अपने शत्रुको शीघ्र जीत लेता है उसी प्रकार इन अष्टांग सहित सम्यग्दर्शनके द्वारा यह जीव कर्मरूपी शत्रुकी सेनाको शीघ्र ही नष्ट कर देता है ।

३५१। अंगहीन सम्यग्दर्शन कैसा गिना जाता है—कर्मसमूहके नष्ट करनेमें तथा सुगति देनेमें असमर्थ है जैसे मंत्री सेना आदि अंगसे रहित राजा कुछ नहीं कर सक्ता उसी प्रकार अंगहीन सम्यग्दर्शन भी कुछ नहीं कर सक्ता ।

३५२। इस सम्यग्दर्शनके पालन करनेका क्या फल मिलता है—जो पुरुष प्रयत्न पूर्वक इसके संपूर्ण दोषोंको दूरकर मनवचनकाय से इसे साँगोपांग पालन करता है वह शीघ्रही सिद्धाधिपति हो जाता है ।

३५३। हे भगवन् सम्यग्दर्शनके दोष कौनसे हैं । तीन मूढ़ता, आठमद, छह अनायतन और शंका आर्कांक्षा आदि आठ ये पञ्चीसदोष हैं ।

३५४। तीन मूढ़ता कौन हैं । लोकमूढ़ता, देवमूढ़ता और शास्त्रमूढ़ता ।

३५५। लोकमूढ़ता किसे कहते हैं । संसारके मूर्खलोक जै-

सा करतेहों'उसीप्रकार स्वयं करने लगना लोकमूढता कहलाती है । जैसे श्राद्ध कर्गना तर्पण करना आदि । यह लोकमूढता नरकको कारण है ।

३५६ । देवमूढता क्या है—भले बुरे सब देवोंका आराधन करना देवमूढता कहलाती है ।

३५७ । शास्त्रमूढता किसे कहतेहैं—जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंसे भिन्न महाभारत आदि शास्त्रोंको केवल आत्म कल्याण होनेके लिये पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आदि शास्त्र मूढता है ।

३५८ । इन तीन मूढताओंसे क्याहानि होतीहै—समय २ पर महापापका बंध होता रहता है तथा आत्माके सम्ब गदर्शन आदि गुण सब नष्ट हो जाते हैं ।

३५९ । मद कौन २ हैं—जाति १ कुल २ ऐश्वर्य ३ रूप ४ ज्ञान ५ तप ६ बल ७ और शिल्प ८ इनका अहं-कार करना आठ मद कहलाते हैं ।

३६० । जाति किसे कहते हैं—माताके वंशको जाति कहतेहैं सद्धर्म प्राप्त कराने वाली जाति उत्तम जाति गिनी जाती है ।

३६१ । कुल किसे कहते हैं—पिताके वंशको कुल कहते हैं ।

दीक्षा योग्य कुल उत्तम कुल गिना जाता है ।

३६२ । माता पिता का संबंध मनुष्य और तिर्यंचगतिमें होता है अतएव इन दोनों गतियों में अज तक कितनी मातायें हो चुकी हैं—इन दोनों गतियोंमें इतनी मातायें हो चुकी हैं कि उनका पिया हुआ दूध यदि इकट्ठा किया जाय तो समुद्रके जलसे भी अधिक हो जायगा अथवा उन माताओं के वियोगसे नेत्रोंसे जो आंसू गिरे थे यदि वे इकट्ठे किये जायतो वे भी समुद्रके जलसे बहुत अधिक हो जायंगे

३६३ । पिताओं की संख्या कितनी होगी—जितनी संख्या माताओं की है नीच ऊँच दोनों कुलों में उतनी ही संख्या पिताओं की जानन ।

३६४ । इस संसारमें यह जीव कैसा २ ऐश्वर्य पा चुका है—करोड़ों जन्मोंमें महा ऐश्वर्यवान् राजा हो चुका है और करोड़ों जन्मोंमें क्षुद्र क्रीड़ा और दरिद्री हो चुका है ।

३६५ । सुन्दर रूप का मद किस प्रकार छोड़ना चाहिये—यह विचारकर कि सुन्दरसे सुन्दर रूप एक छोटेसे छोटे रोगके कारण क्षणभरमें अतिशय कुरूपी किसी भिक्षुकके रूप सरीखा हो जाता है । अथवा क्षण भरमें यह शरीर ही नष्ट होजाता है फिर भला ऐसे शरीर किवा रूप

का क्या अहंकार करना ।

३६६। ज्ञानका अहंकार किसप्रकार छोड़ना चाहिये-अंगारहअंग और चौदह पूर्वरूप श्रुतज्ञान एक महा समुद्र है इसका पार कौन पा सकता है ? कौन इसे पूर्णरूपसे जान सकता है इत्यादि विचारकर ज्ञानकामद सर्वथा छोड़ देना चाहिये

३६७। तपका मद किसप्रकार दूर किया जाता है-जो अंगहीन और दुर्बल हैं वे भी बड़े कठिन तप करते हैं उनके सामने मेरा तप कितना है ? इत्यादि विचारकर तपकामद कभी नहीं करना चाहिये ?

३६८। बलका मद किसप्रकार छोड़ना चाहिये- किसी थोड़े से गेग-खेलादिके होनेसे क्षणभरमें यह बल नष्ट हो जाता है। फिर भी इसका अहंकार करना बिलकुल व्यर्थ है।

३६९। शिल्पअर्थान् कला कौशल्यका अहंकार किसप्रकार छोड़ना चाहिये-संसारमें हजारों लाखों ऐसे मनुष्य हैं, जो अनेक विज्ञान अनेक कला विद्या चित्र आदि अनेक कलाकौशल्य जानते हैं उनके सामने मेरा कलाकौशल्य कितना है इत्यादि विचारकर अज्ञानबन्धी अहंकार सब छोड़ देना चाहिये ।

३७०। जातिकुल आदि उर्ध्वपक्ष संपूर्ण मद दक्षाय किसप्रकार

छोड़ना चाहिये-संसारके संपूर्ण पदार्थोंको अनित्य और क्षणस्थायी समझकर ।

३७१ । मद करनेसे क्या होता है--सम्यग्दर्शन ज्ञानव्रत विनय आदि सद्गुण सब नष्ट हो जाते हैं और मिथ्यात्व अज्ञान उद्धतता आदि अवगुण सदा बढ़ते रहते हैं ।

३७२ । अनायतन कौन हैं—धर्मके स्थानों को आयतन और और अधर्मके स्थानों को अनायतन कहते हैं अनायतन छह हैं, निम्न मिथ्यादर्शन १ कुशास्त्रों से उत्पन्न हुआ मिथ्याज्ञान २ मिथ्याचारित्र ३ मिथ्यादर्शनको धारण करनेवाले मिथ्यात्मी ४ कुशास्त्रोंको पढ़ने पढ़ानेवाले मिथ्याज्ञानी ५ और मिथ्याचारित्रको धारण करनेवाले जटाधारी आदि भेषी गुरु ६ ।

३७३ । ये उपर्युक्त छह अनायतन कैसे हैं—नरकके साक्षात् कारण हैं । अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाले और आत्माके दर्शनज्ञान आदि गुणोंको घात करनेवाले हैं ।

३७४ । इनके सेवन करनेसे क्या होता है—रत्नत्रयका नाश हो जाता है, संसारमें चिरकाल तक परिभ्रमण करना पड़ता है, और अनेक प्रकारके अनर्थ दुःख आदि सहन करने पड़ते हैं ।

३७५ । शंकादि आठ दोष कौन हैं—ऊपर जो निःशक्ति आदि

सम्यक्त्वके आठ अंग कहें हैं उनके प्रतिकूल आठ दोष होते हैं। जैसे शंका १ आकांक्षा २ विचिकित्सा ३ मूढ़दृष्टि ४ अनुपगूहन ५ स्थित्यकरण ६ अवात्सल्य ७ और अ-
 प्रभावना ८। जिनोक्तपदार्थोंमें अश्रद्धारूपशंका करना शंका दोष है। कोई भी धर्मकार्य कर उससे ऐहिक वापार लौ-
 किक सुखसामग्री चाहना आकांक्षा है। मुनि आदिके मलिन
 शरीरको देखकर उससे घृणा करना उनके गुणोंकी ओर
 लक्ष्य न देना विचिकित्सा है। कुदेव, कुधर्म, कुगुरु और इ-
 नके माननेवालोंकी स्तुति प्रशंसा आदि करना मूढ़दृष्टि
 है। किसी अशक्त वा बाल वृद्ध धर्मात्माके कारण इस
 निर्मलजिनधर्ममें यदि कोई दोष लगा हो तो उसे आच्छा-
 दन नहीं करना प्रगट कर देना वा धर्मात्माओंके गुण प्रगट
 नहीं करना अनुपगूहन दोष है। सम्यग्दर्शन ज्ञान वा चा-
 रित्र आदि से च्युत होते हुए किसी मनुष्यको स्थिर नहीं क-
 रना उसे भ्रष्ट होने देना, उसके भ्रष्ट होनेसे बचानेका कोई
 उपाय नहीं करना स्थित्यकरण दोष कहलाता है। धर्मा-
 त्मा भाईयोंसे कोई किसी प्रकारका द्वेष रखना वा उनसे
 माठ प्रेम नहीं रखना अवात्सल्य है। धर्मात्मा भाईयोंका

अज्ञान दूर नहीं करना अथवा इस पवित्र जैनधर्मका महत्व प्रगट नहीं करना अप्रभावना है ।

३७६। इन उपर्युक्त पञ्चोपदोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन कैसा गिना जाता है—संसारभरके संपूर्ण कल्याण करनेवाला और मुक्तिरूपीस्त्रीको सुन्दर दर्पणके समान अतिशयप्रिय ।

३७७। संपूर्ण धर्मोंमें उत्कृष्ट धर्म कौनसा है—संपूर्णधर्मोंमें सम्यग्दर्शनही उत्तमधर्म है । इस सम्यक्त्वधर्मके समान तोनोंकाल और तीनोंजगतमें अन्य कोई धर्म नहीं है ।

३७८। पापों में सबसे बड़ा पाप कौन है—मिथ्यात्व । इस मिथ्यात्वके समान तीनों काल और तीनों जगतमें अन्य कोई पाप नहीं है ।

३७९। यह समझकर कि उत्तम धर्म सम्यक्त्व है और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है मनुष्यको क्या करना चाहिये—अनेक कारण सामग्रीमिलाकर सम्यग्दर्शन प्राप्तकरना चाहिये । यदि वह प्राप्तहोगया होतो बड़े प्रयत्नसे उसकी रक्षाकरनी चाहिये किसीभयसे अथवा किसी अन्य दोषके संसर्गसे उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिये । यहांतक कि प्राणनाश होने परभी सम्यक्त्वका ही रक्षा करनी चाहे ।

३८०। सम्यग्ज्ञान किसे कहते हैं—जो परस्पर अविरोद्धस-

सभंगात्मकश्रुतज्ञान अर्थरूपसे श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है, और उसीको गणधरदेवने ग्यारह अंग, चौदह पूर्वमें पद रूपसे पृथक् २ निरूपण किया है, जो भव्य जीवोंको तीनों जगतके संपूर्ण पदार्थ दिखानेके लिये दीपकके समान है, प्राणीमात्रका हित करनेवाला है, वही सम्यग्ज्ञान है। यही सम्यग्ज्ञान पदार्थोंका यथार्थस्वरूप निरूपण करनेवाला है। यही एक मुक्तिका मुख्य साधन है।

३८१। इस सम्यग्ज्ञानरूप महासागरके पार होनेका क्या उपाय है— इससे पार होनेके लिये अष्टप्रकारके आचार पूर्वक बुद्धिमानोंको निरंतर अभ्यास करना ही एक नौका है इसी अभ्यासरूपी नौकाके द्वारा इस सम्यग्ज्ञान रूप महासागरका पार पाया जा सकता है।

३८२। वे आठ प्रकारके आचार कौन २ हैं—कालाध्ययन १ विनय २ उपधान ३ बहुमान ४ गुर्वाद्यनपह्व ५ व्यंजना-चार ६ अर्थाचार ७ और उभयाचार ८। ये आठ प्रकारके आचार श्रुतज्ञान बढ़ानेके लिये मुख्य कारण हैं। सदा पठन पाठन करनेवालोंको इनका पालन अवश्य करना चाहिये

३८३। कालाध्ययन किसे कहते हैं—सिद्धांत अथवा आगम का (किसीभी शास्त्रका) पठन पाठन पठन पाठन के

योग्य समयमेंही करना, प्रातःकाल मध्याह्नकाल सायं काल अर्द्ध रात्रि ग्रहणआदि सदोपसमयमें पठनपाठन नहीं करना कालःध्ययन आचार कहलाता है ।

३८४ । विनयाचार क्या है—आगमकी स्तुति और नमस्कारादिकर श्रुतभक्तिपूर्वक आगमका पठन पाठन करना ज्ञानका उत्तम विनयाचार कहलाता है ।

३८५ । उपधान किसे कहते हैं—गतावेष्टनसे सुरक्षितरख कर शास्त्रका अध्ययनकरना उपधानाचार कहलाता है ।

३८६ । बहुमान आचार कौन कहलाता है—पूजा आसन प्रणाम करके निरंतर ज्ञानका अभ्यासकरना अर्थात् आगमके पठन पाठनका अभ्यास निरंतरकरना और वह उत्तम आसनसे पूजा प्रणामादि सत्कार पूर्वककरना बहुमान आचार कहलाता है ।

३८७ । अनपह्व किसे कहते हैं—गुरु पाठक शास्त्र आदि के गुण प्रकाश करना, उनके गुण और नाम नहीं छिपाना अनपह्व आचार है ।

३८८ । व्यंजनाचार किसे कहते हैं—शुद्ध और व्यक्त अक्षरों से मूलमात्र (अर्थशून्य) आगम का पठन पाठन करना व्यंजनाचार कहलाता है ।

(११४)

३८६ । अर्थाचार क्या है—पूर्ण अर्थ सहित सिद्धांत का पठन पाठन करना अर्थाचार कहलाता है ।

३८७ । उभयाचार किसे कहते हैं—शुद्ध शब्द और शुद्ध अर्थ सहित सिद्धांतका पठनपाठनकरना उभयाचारकहा है

३८८ । जो भव्यजीव इनआठ प्रकार के आचार पूर्वक आगमका पठन पाठन करतेहैं उन्हें क्या फल मिलता है—उन्हें संपूर्ण ज्ञान को प्राप्तिऔर संपूर्णविद्याओंकीसिद्धिहोजातीहै, वेशाघ होज्ञानसागरके पारंगत होजातेहैं। उनकीबुद्धिअतिशय विशालहोजातीहै, अनेककर्मोंकासंवर औरक्षयहोजाता है, कीर्तिविवेकआदिउत्तम गुण उनकेमदाबद्धतेरहतेहैं

३८९ । जोलोग उपर्युक्त आठप्रार के आचारसे रहित कालशुद्धि आदिकेबिनाही सिद्धांतका पठनपाठन करते हैं उन्हें क्याफलमिलताहै—उनका ज्ञाननष्टहोजाताहै, बुद्धिनष्टहोजातीहै, विवेकादि उत्तमगुणजातेरहतेहैं, निरंतरकर्मकाआश्रयहोतारहताहै । उनकेशुभआचारइष्टसिद्धिकभी नहोहोसकती

३९० । वह कौनसा शास्त्रहै जोयोग्य समयमें ही पढ़ना चाहिये प्रातःकालादि असमयोंमें नहीं पढ़ना चाहिये—जोशास्त्रगणधरदेवोंकेरचे, एहें वांग्यारहअंगदशपूर्वधारियोंकेरचेहुए, हैं तथा श्रुतकेवलियोंके रचे, एहें वा प्रत्येक बुद्धि ऋद्धिके धारण करनवालेयोगियोंके रचेहुए, हैं वेशास्त्रयोग्यसम-

यमेंही पढ़ने चाहिये । असमयमें कभी नही पढ़ने चाहिये ।

३८४ । इन उपर्युक्त शास्त्रोंके सिवाय साधारण आचार्योंके बजाये हुए और भी अनेक शास्त्र हैं वे असमय में पढ़ना चाहिये या नहीं—

जो पंचाचार अर्थ अथवा आराधना आदिको निरूपण करनेवाले शास्त्र है अथवा तीर्थकरोंके पुराण हैं, जो शास्त्र चरित्र और धर्मको निरूपण करनेवाले हैं, वा कथा स्तोत्रादिके ग्रन्थ हैं अथवा उपर्युक्त शास्त्रों से भिन्न जो अनेक प्रकारके शास्त्र हैं । वे सब सदा पढ़ने योग्य हैं ।

३८५ । जो पुरुष सदा ज्ञानका अध्ययन करते रहते हैं उन्हें क्या फल मिलता है—उनकी पांचों इंद्रियां बश होजाती हैं मन बश होजाता है और राद्वेष सब दूर होजाते हैं । राग द्वेष के नष्ट होजानेसे तथा इंद्रियों और मनके बश होजानेसे उन्हें धर्म्य शुक्लादि सद्ध्ययन और शुभ लेश्याओंकी प्राप्ति होती है सद्ध्ययन और शुभ लेश्या होनेसे कर्मों का क्षय होता है और कर्मक्षय होनेसे स्वर्ग मोक्षादिकी अनेक सुख संपदायें प्राप्त होती हैं ।

३८६ । जो घोर तपश्चरण करने वाले हैं किन्तु अज्ञानो हैं उन्हें उस तपसे क्या मिलता है—उन्हें सदा कर्मरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती रहती है अर्थात् उनके सदा कर्मोंका आश्र-

(११६)

व होता रहता है । कर्मोंका आश्रय होने से उनका संसार (जन्ममरण) बढ़ता है और संसार बढ़ने से उन्हें सदा दुःखही भोगने पड़ते हैं ।

३८७। यह ऐसा क्यों होता है अर्थात् अज्ञान पूर्वक तपश्चरण से कर्माश्रय क्यों होता है—इसका कारण यह है कि जो अज्ञानी है वह न तो आश्रय संवरकोही जानता है और न उन के कारणों को जानता है । हेय (छोड़ने योग्य राग द्वेषादि) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य उत्तमक्षमा रत्नत्रय आदि) तत्त्वोंको भी वह नहीं जानता । इसी लिये अज्ञानीका तपश्चरण करना व्यर्थ है ।

३८८। मुनियों केलिये ऐसा उत्तम नेत्रकौनमा है जो संसार के संपूर्णपदार्थ देख सके—आगमकाज्ञान। यह शास्त्रज्ञ न हो तो ना जगतके संपूर्ण तत्त्वोंको दिखाने केलिये दीपकके समान है

३८९। अन्धा कौन है—जो ज्ञानरूपी नेत्रसे रहित है हे-य उपादेय आदि तत्त्वोंको नहीं जानता वही संसार परंपराको बढ़ानेवाला अंधा है ।

४००। अज्ञानी ही संसारपरंपराको बढ़ानेवाला क्यों है—क्यों कि अज्ञानी पुरुष जिस कर्मको असंख्यात जन्मोंमें कायकले-आदिघोर तपश्चरण कर नष्ट करेगा उसी कर्मको गुप्ति स-

मितिआदि संवरोंके कारणोंको धारण करनेवाला ज्ञानी पुरुष ध्यानरूपी अग्नि के द्वारा क्षण भरमें नष्ट कर सकता है अतएव कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करना ज्ञानसाध्य है ।

४०२ । अज्ञानी पुरुषके तपोबल से कर्म दब क्यों नहीं होता- क्योंकि अज्ञानी पुरुष तपश्चरण से जितने कर्म नष्ट करता है उनसे कहीं अधिक कर्म अज्ञानवश वह उपार्जन कर लेता है

४०२ । कान किमके सिफल हैं- जिन्होंने अपने कानोंसे संसारभावके हित करने वाले अहिंसा धर्मको प्रगट करनेवाला श्रीजिनेन्द्रदेवका कहाहुआ आगमन ही सुना है उनके कान सर्वथा व्यर्थ हैं । केवल छिद्र समान हैं ।

४०३ । कान किसके सफल हैं- जो पूर्ण ज्ञान संपादन करने केलिये निरंतर इस जिनागमका श्रवण करते हैं उन्हींके कान सफल और हित करने वाले हैं ।

४०४ । कौनसी जिह्वा सफल है- जो जन्म मरणके संताप शांत करनेकेलिये निरंतर ज्ञानरूपी अमृत पिपा करती है अर्थात् जिस जिह्वासे निरंतर पठनपाठन होता रहता है वही जिह्वा सार्थक और उत्तम है ।

४०५ । व्यर्थ जिह्वा कौनसी है- जिसने सम्यग्ज्ञानरूपी अमृतका आस्वादन करना अर्थात् ज्ञानरूपी अमृत

पाठनकरना तो छोड़ दिया है और भारत रामायण आदि मिथ्याशास्त्र तथा कुकथा आदिमें सदा लोन रहती है वही जिह्वा पापिनी सर्पिणीके समान व्यर्थ हैं।

४०६। मिथ्या शास्त्र कौन कहलाते हैं जो धूर्त लोगोंने संसारको ठगनेकेलिये अनेक मत मतांतरोंके निरूपण करनेवाले अनेक प्रकारके स्मृति वेदआदि बनाये हैं वे सब मिथ्याशास्त्र हैं।

४०७। मिथ्याशास्त्रों के पढ़नेसे क्या फल मिलता है, बुद्धि नष्ट होजाती है और बुद्धि नष्ट होजाने से मूर्खता बढ़ जाती है इसके सिवाय इन ग्रन्थोंके पठन पाठन मात्र से नरकादिके अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं।

४०८। हृदय किसका सार्थक समझना चाहिये-जो लोग केवल मुक्तिकेलिये निरंतर जिनागमका चिन्तन करते रहते हैं ध्यान करते रहते हैं उन्हींका हृदय सार्थक गिना जाता है।

४०९। सम्यग्ज्ञान का इतना बड़ा माहात्म्य समझकर पंडितोंको क्या करना चाहिये—अज्ञान नष्ट करनेकेलिये और केवल ज्ञानकी प्राप्ति होनेकेलिये प्रयत्न पूर्वक निरंतर ज्ञानाभ्यास करना उचित है।

४१०। भगवन् चारित्र्य करने प्रकारका है-तेरह प्रकारका है

पाँचमहाव्रत, पाँचसमिति और तीनगुप्ति, यही तेर-हप्रकारका चारित्र तीनो जगतमें मान्य और वंद्यहै स्वर्ग और मोक्ष का देनेवाला भी यही है ।

४११। पाँच महाव्रत कौन हैं—अहिंसा महाव्रत, सत्यमहाव्रत, अचौर्यमहाव्रत, ब्रह्मचर्यव्रत, और परिग्रहत्याग-महाव्रत, अर्थात् हिंसाभूठचोरीअब्रह्म और अंतरंगबहिरंग परिग्रह इन पाँचोंपापोंका मनबचन तथा कृत कारितअनुमोदनासेपूर्णतयासर्वथात्यागकरदेनामहाव्रत कहलातेहैंयेमहाव्रतहीसंपूर्णअर्थोंकोसिद्धकरनेवाले हैं

४१२। इनको महाव्रत क्यों कहतेहैं—चारों गुरुषार्थोंमेंमोक्षपुरुषार्थही महान् और पूज्यहै उसल्लिप्ताहै इन महाव्रतों से ही होतीहै इसलिये इनको महाव्रत कहतेहैं। अथवा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंने भी इन्हें स्वयं धारण किया था इसलिये भी ये महाव्रत कहलाते हैं। ये व्रत सबसे बड़ेहैं, पूज्यहैं, संपूर्ण अर्थोंको सिद्धकरनेवालेहैंइसलियेइनकीमहाव्रतसंज्ञासार्थकहै।

४१३।अहिंसामहाव्रत किसे कहते हैं—शुद्ध मनबचन कायसे तथा कृतकारितअनुमोदनासे गमनआगमनादि संपूर्ण

क्रियाओंसे सब जगह सदा अपने आत्मा के समान प्रयत्नपूर्वक षट्काय के संपूर्ण जीवों की रक्षा करना अहिंसा महाव्रत कहलाता है। यह अहिंसा महाव्रत ही अन्य संपूर्ण व्रतों का मूल कारण और सज्जनों के संपूर्ण कल्याण करने वाला है।

४१४। अहिंसा महाव्रत दो अन्य संपूर्ण व्रतों का मूल कारण क्यों है क्योंकि श्रीजिनेन्द्रदेव ने गुप्ति समिति आदि अन्य संपूर्ण व्रत केवल इसी अहिंसा महाव्रत को दृढ़ करने और इनको रक्षा करने के लिये निरूपण किये हैं।

४१५। सत्य महाव्रत किसे कहते हैं- भव्य जीवों को केवल धर्मोपदेश देने के लिये सत्कारित करने वाले, प्रिय, विरोध रहित, परिमित, स्तारूप, यथार्थ, किसी पदार्थ वा किसी उत्तम कथा को कहने वाले, और परनिदा तथा आत्म प्रशंसा से रहित बचन कहना सत्य महाव्रत कहलाता है।

४१६। यह सत्य महाव्रत किसके हो सकता है- उसी के जो मदा मौनधारण पूर्वक रहता है अथवा कभी-केवल धर्मसिद्धि के लिये विचारपूर्वक हित मित रूप थोड़ी बात चीत करता है।

४१७। जो मिथ्या भाषण करने वाले झूठा उपदेश देने वाले मेधी गुरु हैं वे कैसे समझे जाते हैं- ऐसे लोग अन्य लोगों को ठगने में

निर्तातचतुर और चाँडाल समान अति निन्द्य समझे जाते हैं

४१८। अचौर्य महाव्रत का क्या स्वरूप है—विना दिया हुआ तृणमोत्र भी परद्रव्य मनवचनकायसे तथा कृतकारित अनुमोदनासे ग्रहण नहीं करना, चाहे वह द्रव्य किसी घर मार्ग वा बन में पड़ा हो चाहे उसे कोई भूल गया हो अथवा वह नष्ट होकर पड़ा हो वह कैसा ही क्यों न हो कालसर्प के समान उसे कभी ग्रहण नहीं करना और न ग्रहण करने को कभी इच्छा करना अचौर्य महाव्रत कहा जाता है।

४१९। जो लोग अचौर्य महाव्रत को धारण नहीं करते उनकी क्या गति होती है—उन्हें बध बधन आदि अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है और अंत में उन्हें नरकादि दुर्गतियों के दुःख भोगने पड़ते हैं।

४२०। ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या है—संसार की संपूर्ण स्त्रीमात्र को माता बहिन और पुत्री के समान मानना अर्थात् जो स्त्रियाँ छोटी हैं उन्हें पुत्री के समान मानना, जो बराबर वाली युवती हैं उन्हें बहिन के समान मानना, और जो वृद्धा हैं उन्हें माता के समान मानना तथा कामोत्प्रेषक कुत्सित रागादिकों को छोड़कर, ब्रह्मचर्य को धात करने वाली दश विराधनाओं का त्याग कर सर्वथा वीतरागता

धारण करलेना ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है ।

४२१। ब्रह्मचर्यको ध्यान करनेवाली दशप्रकारकी विरोधना कौन रहे स्त्रियों के साथ संबंध रखना १ सरस और पौष्टिक आहार करना २ अतर फुलेल आदि सुगंधी पदार्थ तथा फूलमाला आदिका सेवन करना ३ अतिशय मृदुशय्या तथा मृदुआसनका व्यवहार करना ४ अच्छे २ वस्त्र आभूषणोंसे शरीरको सुसज्जित रखना ५ गीतवाद्य आदि कामोदीयक सामग्रियोंका संयोग मिलाना ६ धन धान्यादिकों संग्रह करना ७ कुशील और निन्द्य लोगोंकी संगतिमें रहना ८ राजा महाराजा आदि बड़े आदमियोंकी सेवा करना ९ और रात्रिमें इधर उधर घूमना १० ये दश शीलकी विरोधना (शीलको धात करनेवाली) कहो जाती हैं ।

४२२। स्त्रियोंके साथ संबंध रखनेसे क्या दोष है—स्त्रियोंके साथ संबंध रखनेसे अतिशय अमह्य कामाग्नि प्रज्वलित होती है जिससे चिरकालसे पालन किया हुआ ब्रह्मचर्य भी नष्ट होजाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट होनेसे संपूर्ण व्रत क्षय होजाते हैं, व्रतक्षय होनेसे घोर पाप उत्पन्न होता है, पापसे बंध बंधनादिके दुःख भोगनेपडते हैं और

(१२३)

दुःख भोगने से इस आत्मा का सर्वनाश हो जाता है अर्थात् इसके ज्ञानादि गुण सब नष्ट हो जाते हैं जिससे उसे नरकादि दुर्गतियों में अवश्य भ्रमण करना पड़ता है ।

४२३ । ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाने से और क्या होता है-चित्त चंचल हो जाता है चित्त चंचल हो जाने से शुभ ध्यान नहीं हो सक्ता, इसके सिवाय संसार में अपकीर्ति फैल जाती है और कलंक तो तत्काल ही ऐसा लग जाता है जो कभी छूट ही नहीं सक्ता ।

४२४ । सरस और पौष्टिक आहार से क्या हानि होती है-कामरूप अग्नि उद्दीपन हो जाती है जिससे रू-धूर्ण चतुर्भस्म हो जाते हैं और अंत में अनेक दुर्गतियों के दुःख भोगने पड़ते हैं ।

४२५ । गंधमाल्य आदि सुगंधित पदार्थ सेवन करने से क्या हानि होती है-अनेक उत्कट रोग हो जाते हैं रोग होने से उद्धतता मादकता पागलपन आदि अनेक अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे कि फिर चिरकाल तक अनेक दुःख भोगना पड़ते हैं ।

४२६ । कोमल शैया कोमल आसन आदिका व्यवहार करने से क्या हानि होती है-कोमल शय्या पर सोने किंवा कोमल आसन पर बैठने से स्पर्शन इंद्रिय को सुख मिलता है स्पर्शन इंद्रिय को सुख मिलने से तत्काल ही तीव्र

(१२४)

कामज्वर होआताहै जिससे फिर वही संस रके ना ना दुःख भोगने पडते हैं ।

४२७। बल आभूषण आदि पहननेसे क्या होता है—राग द्वेष काम क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओंकी वृद्धि होती है । इनके बढनेसे महापाप होता है और पाप होने से नरक निगोदादिके दुःख भोगने पड़ते हैं ।

४२८। सराग गीत वाद्य आदि सुनने से क्या हानि होती है—संवेग वैराग्यआदि आत्माके उत्तम २ गुण सब नष्ट हो जातेहैं और आत्माके गुण नष्ट होजानेसे जन्म लेना ही निरर्थक होजाता है ।

४२९। धन धान्यदि संपन्न करने से क्या हानि होती है—महाव्रत सब नष्ट होजाते हैं। महाव्रत नष्ट होजाने से वह भ्रष्ट होजाता है और भ्रष्ट होजानेसे सैकड़ों अनर्थ आ उपस्थित होते हैं ।

४३०। कुशील और व्यभिचारीलो०ोंके साथ रहनेसे क्या हानि होती है—शील ब्रह्मचर्यआदि सद्गुण सब नष्ट हो जाते हैं सद्गुण नष्ट होजाने से संसारमें अपकीर्ति फैलती है अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और परलोक में दुर्गतियोंके दुःख भोगने पड़ते हैं ।

(१२५)

४३१ । राजा महाराजाओं की सेवा करने से क्या होता है-
रत्नत्रय नष्ट हो जाता है एक रत्नत्रय के नष्ट होने
से सद्गुणभी सब नष्टभ्रष्ट होजाते हैं और नर-
कादि दुर्गतिyोंमें भ्रमण करना पड़ता है ।

४३२ । रात्रिमें इधर उधर घूमने से क्या हानि है-रात्रि में
प्रायः दयभिचारणी स्त्रियां और चोर फिरा करते हैं
रात्रिमें घूमनेवालोंको प्रायः इन्हींसे भेंट तथा समागम
होता है जिससे ब्रह्मचर्य नष्ट होजाता है धन हरण
होजाता है अपकीर्ति फैलजाती है और परलोक में
दुर्गतिyोंमें जाना पड़ता है ।

४३३ । जो पुरुष उपर्युक्त शीलके दोषोंमें से कोईभी दोष नहीं छो-
डता उसके क्याहानि होती है-जब ये एक एकदोष अनेक अ-
नर्थ उत्पन्न करनेवाले हैं तब समस्त दोष मिलाकर
क्या संपूर्ण व्रतोंको नष्ट नहीं कर सकते? अवश्य कर
देंगे । अर्थात् इनदोषोंसे सबव्रत नष्ट होजाते हैं और
व्रत नष्ट होनेसे संसारमें अनेक दुःख देखने पड़ते हैं ।

४३४ । ब्रह्मचर्यके धातकरनेवालोंको क्या २ दुःख उठाने पड़तेहैं-
गधे सूकरआदि नीचपशुओंके समान जगह जगहसे उ-
न्हें निकलना पड़ता है जगह २ अपमान सहने पड़-

ते हैं और जगह २ उन्हें मार खानी पड़ती है ।

४३५ । दृढ़ता से ब्रह्मचर्य पालन करने वालोंको क्या लाभ है—
इन्द्रादिक बड़े २ उनके चरणकुमलोंको नमस्कार करते
हैं और सेवकके समान उनकी सेवा करते हैं इसके सिवाय
परलोकमें भी उन्हें स्वर्गमोक्षके अनेक सुख प्राप्त होते हैं

४३६ । परिग्रह त्याग महाव्रत किसे कहते हैं—मिथ्यात्व १ स्त्री
वेद २ पेंवेद ३ नपुंसकवेद ४ हास्य ५ रति ६ अरति ७ शोक
८ भय ९ जुगुप्सा १० क्रोध ११ मान १२ माया १३ लोभ
१४ येचौदह अंतरंगपरिग्रह हैं तथाक्षेत्र १ वास्तु २ धन ३
धान्य ४ दासीदास ५ हाथीघोड़े आदि ६ शय्या ७ आसन ८
रथपालकी आदिसवारी ९ और रुपये पैसे धातु वर्त्तन आदि
१० ये दश बाह्यपरिग्रह हैं । जो पुरुष शुद्ध मन बचन काय
से इन चौबीस परिग्रहोंका पूर्ण त्याग करता है और म-
मत्वरूपमूर्छाको चित्तसे सर्वथा हटा देता है उसके यह
पूज्य आकिचन्य नामका परिग्रह त्याग महाव्रत होता है

४३७ । परिग्रह रखनेसे क्या २ हानि होती है—क्रोध लोभ
भय आदि दोष उत्पन्न होजाते हैं शुभ ध्यान शुभ
लेख आदि आत्माके उत्कृष्ट गुण सब क्षण भरमें
नष्ट होजाते हैं और उनके बदले अशुभ ध्यान और

अशुभ लेशया आदि उत्पन्न होजाते हैं जिनसे महा-पाप होता है। और पापसे नरक निगोद आदि अनेक दुर्गतियोंमें भ्रमण करना पड़ता है।

४३८। परिग्रह त्याग करनेसे क्या लाभ होता है—लोभ मान माया लोभ आदि अंतरंग शत्रुओंका नाश हो जाता है अंतरंग शत्रुओंके नाश होनेसे धर्म्य ध्यान अथवा शुद्ध ध्यानकी प्राप्ति होती है और धर्म्य वा शुक्ल ध्यानकी प्राप्ति होनेसे स्वर्ग मोक्षादिके अनेक सुख प्राप्त होते हैं।

४३९। मुनियोंको सुन्दर ग्रन्थ अथवा और भी सुन्दर धर्मोपकरण रखनेसे क्या हानि लाभ है—सुन्दर धर्मोपकरण रखनेसे चित्त क्षोभित होजाता है, और चित्त क्षोभित होजानेसे तप नष्ट होजाता है। यद्यपि सुन्दर धर्मोपकरण रखनेसे शुभ ध्यान और शुभ लेशयायें हो सकती हैं और उनसे देवगतिमें उत्पन्न होना आदि कुछ कल्याण भी हो सकता है परंतु मोक्षरूप सद्गति उससे कभी नहीं हो सकती।

४४०। जो मुनि मेरी परिग्रह सहित हैं वे कैसे हैं—जो मुनि होकर भी परिग्रह रखते हैं अथवा परिग्रह रखनेकी आकांक्षा करते हैं वे निंद्य कुत्तों के समान हैं केवल वाह्य सुख आस्वादन करनेमें ही सदा लीन रहते हैं।

(१२८)

४४१ । समिति कौन २ हैं-ईर्यासमिति, भाषासमिति एष
आसमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और प्रतिष्ठापन
समिति ये पांच समिति हैं ये समिति अहिंसा सत्य
आदि ब्रतोंकी जननी हैं और कर्मोंको आस्रव रोकने
के लिये तथा भव्यजीवोंको मोक्षप्राप्त होनेके लिये ही श्री
जिनेन्द्रदेवने इनका विधान निरूपण किया है ।

४४२ । ईर्यासमिति किसे कहते हैं-ज सूर्य खूब चढ़ आता है
गाड़ीघोड़े सब चलने लगते हैं जिनसे कि मार्ग सब प्रासु
क (निर्जीव) होजाता है तब मुनिगण उस प्रासुक मार्ग
से आगेकी चारहाथ भूमि नेत्रोंसे अच्छी तरह देख शोध
कर धीरे २ बड़े यत्नसे गमन करते हैं और वह भी
केवल धर्म वृद्धिके लिये करते हैं उनके इस प्रकार
गमन करनेको उत्तम ईर्यासमिति कहते हैं ।

४४३ । रात्रिमें गमन करनेसे क्या हानि है-रात्रिमें गमन कर
नेसे उनके पैरसे स्थूल पंचेद्रियजीवभी मरजाते हैं फि
र भला सूक्ष्म जीवोंकी तो बात ही क्या है । अतएव अने
क जीवोंका घात होनेसे रात्रिमें गमन करनेवालोंके अ
हिंसादिक सब ब्रत नष्ट हो जाते हैं ।

४४४। भाषासमिति क्या है-ऐसे बचन कहना कि जो हितरूप .i., परिमितहों, प्रियहों, साररूपहों, धर्म अथवा तत्त्वों का निरूपण करनेवाले हों, दशप्रकारकी कुभाषाओंसे रहित हों आगमानुसार और जगत मान्य हों तथा जो केवल मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके लिये ही कहे गये हों। ऐसे बचन कहनेको भाषासमितिकहते हैं।

४४५। दश प्रकारकी कुभाषा कौन हैं-कर्मक १ कटुक २ पुरुष (कठिन) ३ निष्ठुर ४ दूसरोंको क्रोध उत्पन्न करने वाली ५ मध्यरुशा ६ मानिनो ७ अभयंकरी ८ छेदकरी ९ और भयंकरी १०।

४४६। जो लोग भाषासमितिका पालन नहीं करते उन्हें क्या फल मिलना है-उनके सदा पापसंग्रह होता रहता है जिससे उन्हें नरकादि दुर्गतियोंमें पड़ना पड़ता है। अतएव ऐसे लोगोंकी दीक्षा लेना और तपकरना सब व्यर्थ है।

४४७। ऐषणासमिति कि उ कहते हैं-मुनि लोग भिक्षावृत्ति से जो नौ प्रकारसे विशुद्ध चौदहमल बत्तीस अंतराय और छयालीस दोषोंसे रहित केवल शरीरकी स्थिति रखनेके लिये शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं उसे ऐषणासमितिकहते हैं।

४४८। मुनि लोग भिक्षाभोजनभी क्यों करते हैं-केवल क्षुधाकी

वेदनान्तरातिहरनेकेलिये ओग वैयावृत्ति षट् आचर्य ६।
 उत्तमसंयमप्राणरक्षा तथा उत्तमक्षमा आदिदशलक्षणिक
 धर्म पालन करनेकेलिये मुनिलोग शुद्ध, अनिन्द्य भोजन
 ग्रहण किया करते हैं। उपवासकेबाद पारना रूपसे ग्र-
 हण, करते हैं अन्यथा सदा एकवार ही ग्रहण किया करते हैं

४४६। सदोष आहार ग्रहण करने वालोंकी क्या हानि होती है—

सदोष आहार ग्रहण करने से षट्काय के जीवों की
 हिंसा होती है और हिंसा होनेसे उनका मौनव्रत यम
 उपवास योग आदि सब व्यर्थ होजाते हैं।

४५०। आदाननिक्षेपणसमिति किसें कहते हैं— पुस्तक कमंडलु
 आदिधर्मोपकरण कहीं रखनेहों वा कहींसे उठानेहों तो
 मुनिगण उसे खूबदेखकर और कोमलपीछीसे बारंबार
 शोधकर रखेंगे वा उठावेंगे जिससे किसी सूक्ष्मजीव
 का घात न हो जाय इसीको अर्थात् धर्मोपकरणको देख
 शोधकर उठानेरखनेको आदाननिक्षेपणसमिति कहते हैं

४५१। पिच्छ (पंखी) कैसी होनी चाहिये—जोरज (धूर्ल)
 को हटासके स्वेद (पसीना) को सोख सके जो मृदु
 हो सुकोमल हो और छोटी हो अर्थात् जिसमें रजको
 हटाना पसीना सोखना मृदुता कोमलता और लघु-

ता ये पाँच गुण हों वही पीछी उत्तम है। ये गुण प्रायः मयूरपुच्छकी बनीहुई पीछीमें ही पायेजाते हैं।

४५२। इस आदाननिक्षेपणसमितिके बिना क्या हानि होती है—
मुनियोंकेधर्मोपकरण रखने उठाने आदिकार्योंमेंस्थूल तथा सूक्ष्मजीवोंकीहिसाहोतीहै और हिंसाहोनेसेउनका दीक्षालेनातपकरना और जन्मलेनासबव्यर्थहोजाताहै

४५३। प्रतिष्ठापनासमिति किसे कहते — हैकिसी एकांत भूमिको बड़े प्रयत्नसे देख और पीछीसे शोधकर मलमूत्रआदिकाउत्सर्गकरना प्रतिष्ठापनासमितिकहलातोहै

४५४। इस प्रतिष्ठापनासमितिकेबिना क्या हानि होती है—प्रतिष्ठापनासमितिकेबिना छोटे २ पंचेंद्रियजीवों तककी हिसा औरउनकोपीड़ाहोतीहै फिरविकलत्रयजीवोंकेघातका तोड़हनाही क्याहै। अर्थात् उनकी भीहिंसाहोतीहैऔर हिंसाहोनेसेनरकादिदुर्गतियाँ अवश्यभोगनीपड़तीहैं।

४५५। हे भगवन् ! श्रीजिनेन्द्रदेवने इन पाँच समितियोंका निरूपण किसलिये किया— केवल अहिंसा महाव्रतकी पूर्णतया सिद्धि हानिके लिये। क्योंकि ये समिति अहिंसाव्रतकी जननीहैं। इनसे पूर्णतया अहिंसाव्रत पालन होताहै।

४५६। ओ मुनि समितियोंकापालन नहीं करते उनकी क्या हानि

होती है—उनके महाव्रत सब नष्ट होजातेहैं। तपकरना और घरछोड़नाभी व्यर्थहोजाताहै उनकाकेवल संसार हीबढ़ता रहताहै। क्योंकिसमितियोंकेबिना हिसाअव-
श्यहोतीहै और हिंसासेये उपर्युक्त सबबातें होतीहैं।

४५७। समितियोंकोपालन करनेसे क्या लाभ होता है—उनके महाव्रतपूर्ण तथापालनहोतेहैंसमितियोंकेपालनकरने सेसंवरनिर्जरा ध्यानतप अनर्घमोक्षरदकीप्राप्तिहोतीहै

४५८। तीन गुप्ति कौनरहें—मनोगुप्ति वचनगुप्ति और का-
यगुप्ति। मनवचनकायकीक्रियाकोरोकनागुप्तिकहलाती
है येगुप्तिहीआस्त्रवकोरोकनेवाली औरमोक्षदेनेवालीहैं

४५९। मनोगुप्ति किसे कहते हैं—मनकेसंपूर्ण संकल्प रोक
कर उसे केवल ध्यान अध्ययन और संयममें लगाना
मनोगुप्ति कहलाती है।

४६०। मुनियोंको मनोगुप्तिसे क्या लाभ होता है—संपूर्ण क-
र्मोंका संवरहोताहै, ध्यानकीशुद्धिहोनेसे अनंतकर्मोंका
क्षयहोताहै औरकर्मक्षयसेमोक्षकी प्राप्तिहोतीहै

४६१। मनोगुप्ति पालन न करनेसे क्या हानि होतीहै—चिरकाल
तकसंसारमेंपरिभ्रम णकरनापड़ताहै इसालियेमनोगु-
प्तिपालनकरनेवालोंका तपश्चरणकरनासर्वथाव्यर्थहै

(१३३)

४६२ । वचनगुप्ति किसे कहते हैं—मौन धारणकर वचनरूप क्रियाको सर्वथा रोकना अथवा वचनकी अन्यक्रियाओंको रोककर उसे केवल सिद्धांतके पठन पाठनमें लगाना वचनगुप्ति कहलाती है ।

४६३ । वचनगुप्तिसे क्या लाभ होता है—रागद्वेषसब छूट जाते हैं निर्विघ्नतासे उत्तम ध्यानकी प्राप्ति होती है और ध्यानसे स्वर्गमोक्षादि संपूर्ण अर्थोंकी सिद्धि होजाती है ।

४६४ । वचनगुप्तिसे बिना क्या हानि होती है—जो मुनि वचन गुप्तिपालन नहीं करते उनसे बहुतसे वचन यद्वा तद्वा, अनर्थक और धर्मसे रहित भी निकल जाया करते हैं जिससे कि उन्हें संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है ।

४६५ । कायगुप्ति किसे कहते हैं—कायोत्सर्ग आदि दृढ़ आसन धारणकर शरीरको पर्वतके समान निश्चल रखना कायगुप्ति कहलाती है ।

४६६ । तीनों गुप्तियोंके पालन करनेसे क्या लाभ होता है—धर्म ध्यान वा शुद्ध ध्यानकी प्राप्ति होती है जिससे आत्माको शुद्धात्मजन्य एक अद्भुत आनंदकी प्राप्ति होती है उस आनंदसे अनंत कर्मोंका क्षय होजाता है और ज्ञानावरण दर्शनावरण बंधनाथ मोहनीय येघातिया कर्म सब नष्ट

होजातेहैं। यातियाकर्मोंके नष्ट होनेसे लोकालोक लो प्रकाशकरनेवालेउसकेवलज्ञानकीप्राप्तिहोताहै जिससे त्रैलोक्यनाथ तीर्थकरभी पूज्यसमझे जातेहैं और अंत मेंअनंतसुखोंकेसमुद्र मोक्षपुरुषार्थकी प्राप्ति होतीहै।

४६७। इन गुप्तियों के पालन न करने से क्या हानि होती है—
जोगुप्तियोंका पालननहींकरते उनके न संवरहीहोताहै औरननिर्जराहोतीहै उनकेसदाकर्मोंकाआश्रयहीहोता रहताहैजिससे उन्हेंफिरसंसारमें भ्रमण करनापड़ताहै

४६८। मनवचनकायकी क्रियाओंमेंसे ऐसीकौनसीक्रिया है जिस सेनिर्ंतर कर्मोंकाआश्रय होता रहताहै-ऐसी मनकी क्रियाहै।
क्योंकि चंचलचित्त होनेसेनिरंतरकर्मकाआश्रयहोताहै औरवचनतथाकायकी क्रियासे कभी२ कर्माश्रयहोताहै

४६९। तानोंगुप्तियोंमें से किसगुप्तिकेद्वाराकर्मक्षयअधिक होताहै-
मनोगुप्तिकेद्वारा। क्योंकिसद्ध्यानमनोगुप्तिसेहीहोताहै
सद्ध्यानसे क्षणभरमें अनंतकर्मोंका क्षय होजाताहै।

४७०। इसका क्या कारण है अर्थात् मनको क्रियासे कर्माश्रय अधिक२ क्योंहोता है और मनोगुप्तिसे क्यों अधिक कर्मक्षय होता है
क्योंकि रागद्वेषरूपमनकेविकल्पोंसे क्षणभरमें अनंत कर्मोंका बन्ध होजाता है, और रागद्वेषरहित बीतराग

अवस्थासे क्षणभरमें अनंतकर्मोंका क्षय हो जाता है, इसी लियेऐसा कहागया है ।

४७१ । ऊपर कहेहुए तेरहप्रकारके चारित्र पालन करने से क्या लाभ होना है—सर्वार्थसिद्धि तकके उत्तम२ सुख और महोदय प्राप्त होतेहैं ।

४७२ । इस संसारमें किसका जीवन प्रशंसनीयहै—उसीका कि जो प्रमाद रहित चन्द्रमाके समान निर्मल चारित्र का पालन करताहै ।

४७३ । किसका जीवन निष्फलहै—जो व्रतोको धारण कर के भी मोहके वश होकर निर्मल चारित्र पालन नहीं कर सकते उनका यह जीवन सर्वथा निष्फल है ।

४७४ आयुष्य किसका प्रशंसनीय है—जो पुरुष स्वर्ग और मोक्षके कारण थोड़ेसेभी व्रतोंका बड़े प्रयत्न सेपालन करतेहैं उन्हींका आयुष्य प्रशंनीय गिना जाता है ।

४७५ । निन्दनीय आयुष्य किसका है—जो इस पवित्रचारित्र का पालन नहीं करते निरंतर दुर्गतिके कारण पापों काही संग्रह करते रहते हैं उनका चिरकाल तक जीवित रहनाभी निन्दनीय है ।

४७६ । यह उपर्युक्त विषय समझकर बुद्धिमानों को क्या करना

उचित है-मोहरूपी तस्करको मारकर मोक्ष प्राप्त होनेके लिये जगतके सारभूत इस पवित्र चारित्रिकपालन करनाहो बुद्धिमानोंको सर्वथा उचित है ।

४७७ । संसारके सारभूत पदार्थोंमें उत्तम साररूप क्या है-यह रत्नत्रय ही तीनों जगतमें उत्कृष्ट साररूप है श्रीजि-नेन्द्रदेवके समान जगद्वंद्य यही है ।

४७८ । इन तीनों लोकोंमें सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है-अंधेके लिये अद्भुत निधान (खजाना) के समान मनुष्योंकेलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र की प्राप्ति होना ही अतिशय दुर्लभ है ।

४७९ । इंद्र जिनेन्द्र आदि बड़े पुरुषभी निरंतर किसकी आराधना करते हैं—निर्तांत एकांत बनमें रहनेवाले योगीजिन आदि सभी बड़े यत्नसे निरंतर इस रत्नत्रय का हो आराधन किया करते हैं ।

४८० । इंद्र आदि बड़े देवभी क्या चाहते रहते हैं-सदा रत्नत्रयका पालन करना और मोक्षकी प्राप्ति होना ।

४८१ । मनुष्योंकेलिये सबसे उत्तम भूषण क्या है-संसारमें सबसेअच्छीशोभाबढानेवाला तथातीनोंलोकोंकोलक्ष्मीको वशकरनेवाला अतिउत्तमएक रत्नत्रयही परमआभूषण है-

४८२ । मुक्तिरूपी सुन्दर स्त्री किसपर आसक्त रहती है—जोपुरुष रत्नत्रयआभूषण से सुसज्जित है तपोधनसेधनाढ्य है उमीपुरुषपर यह मुक्तिकामिनी सदा प्रसन्न रहती है ।

४८३ । संपूर्ण जैनसिद्धांतोंका सारभूत रहस्य क्या है—महात्माओंकेलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रकी पूर्ण प्राप्ति का होनाही जैनसिद्धांतोंका रहस्य है । संपूर्ण कल्याणोंको देनेवालाभी उनकेलिये यही है ।

४८४ । मुनियोंका जीवन क्या है—यही रत्नत्रय ।

४८५ । संसारके संपूर्ण प्राणियोंको हित करनेवाला कौन है—यह ही रत्नत्रय ।

पूज्य महात्माओंकेलिये सदाप्रियवस्तु कौन है—यह ही रत्नत्रय

४८७ । तीनोंलोकोंमें अतिउत्तम वस्तु क्या है—यह ही रत्नत्रय

४८८ । विश्वनाथ श्रीजिनेन्द्रदेवभी किसको नमस्कार करते हैं—इसी निर्मल रत्नत्रय को ।

४८९ । उर्ध्व और मध्यलोकमें सज्जनोंके परमपूज्य वस्तु क्या है—यह ही विशुद्ध रत्नत्रय ।

४९० । पूर्वकालके दक्षपुरुष किसकारणसे मोक्ष गये—इसी रत्नत्रयके सेवन करनेसे ।

४९१ । अब किसकारणसेमध्यजीव मोक्ष जा रहे हैं—इसी रत्नत्रयके सेवन करनेसे ।

(१३८)

४६२ । आगे किस कारणसे मोक्ष जायगे इसी रत्नत्रय के सेवन करनेसे ।

४६३ । क्योंर शुभाचरण करतेसे सज्जन पुरुषोंको यह रत्नत्रय सिद्ध होता है-जहाँ तक यथार्थ तत्त्वोंकी श्रद्धा करनेसे उनका यथार्थज्ञान होनेसे और तद्रूप आचरण करने से यह उत्कृष्ट रत्नत्रय सिद्ध होजाता है ।

४६४ । यह तत्त्वश्रद्धानरूप व्यवहार रत्नत्रय किसका साधक है- यह व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रयका साधक है ।

४६५ । योगियोंके जो निश्चय रत्नत्रय होताहै उसका क्यालक्षणहै- निश्चयरत्नत्रयका स्वरूप आगेके परिच्छेदमें कहेंगे ।

यह रत्नत्रय जोकि मुक्तिरूपी स्त्रीको वश करनेवाला है जन्ममरणरूपसंसारको हरण करनेवाला है, कर्म रूपी शत्रुओंकानाश करनेवाला है, जगत्पूज्य है, गुणों काधर है, संपूर्णप्रयोजनोंको सिद्धकरनेवाला है, समस्त सुखोंको देनेवाला है, संसारमें जिसको अन्यकोई उपमा नहीं, जिसके सब वंदनाकरते हैं, तीनोंलोक नमस्कार करता है, जो सबधर्मोंका सार है और जिसका स्वरूप इस अध्यायमें मैंने निरूपण किया है वह निर्मलरत्नत्रय सदा मेरे हृदयमें प्रगट-रूपसे विराजमान रहो

(१३६)

सबकोहित करनेवाले जिनतीर्थंकरदेवने भव्यजीवां को मोक्षप्राप्तहोनेकेलिये यह श्रुतज्ञाननिरूपण किया है तथा जो सिद्धभगवान् इसीश्रुतज्ञानके प्रभावसे अशरीर होकर मुक्त हुये हैं जो आचार्य स्वपर कल्याणार्थ बड़ी भक्तिसे निरंतर इसीश्रुतज्ञानका उपदेश देते रहते हैं जो उपाध्याय और साधु रातदिन इसका मनन करते रहते हैं उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ ।

इति श्रीधर्मप्रश्नोत्तरमहाग्रन्थे मरुत्तकीर्त्याचार्यविरचिते
मोक्षमार्गवर्णनो नाम तृतीयपरिच्छेदः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थः पारच्छेदः ।

संपूर्ण तत्त्वोंको निरूपण करनेवाले श्रीजिनेन्द्रदेव तथा सिद्धभगवानकी और इन्हों तत्त्वोंका उपदेश देने वाले आचार्य उपाध्याय साधुगणोंकी मैं (सकलकीर्तिआचार्य) स्तुति करता हूँ ।

४६६ । भगवन् निश्चय सम्यग्दर्शन किसे कहते हैं—अपने अंतःकरणमें चिदानंदस्वरूप पंच परमेष्ठियोंका और सिद्धों के शुद्धस्वरूपके समान अपने शुद्ध आत्माका विश्वास करना, प्रतीति करना तथा श्रद्धान करना निश्चय

सम्यग्दर्शन कहलाता है यह शुद्ध आत्माको भ्रद्धान व्यावहारिक संपूर्ण विकल्पोत्सेरहित है और मुक्तिरूपी स्त्रीको साक्षात् वश करनेवाला है ।

४८७ । निश्चयनयसे यह अपना आत्मा सिद्धोंके समान कैसे हो सकता है—सिद्धोंमें जो गुण हैं वे निश्चयनयसे इस आत्मा में भी पाये जाते हैं इसलिये यह आत्मा सिद्धोंके समान कहा जाता है ।

४८८ । तब फिर सिद्ध और संसारी जीवोंमें क्या भेद है—सिद्धों में जो अनंतदर्शनज्ञानादि गुण हैं वे सब संसारी जीवोंमें विद्यमान हैं । अंतर केवल इतना ही है कि सिद्धोंके ज्ञानावरणादि कर्म सर्वथा क्षय होगये हैं इसलिये उनके वे गुण व्यक्त होगये हैं और संसारी जीवोंके कर्मोंका उदय विद्यमान है इसलिये उनके वे गुण व्यक्त नहीं हुये हैं कर्मोंसे ढके हुये शक्तिरूपसे विद्यमान हैं । वस यही गुणोंके व्यक्ताव्यक्त भेदसे सिद्ध और संसारी जीवों में भेद है ।

४८९ । यह किस दृष्टांतसे समझा जाय कि संसारी जीवोंमें सिद्धोंके संपूर्ण गुण शक्तिरूपसे विद्यमान हैं—जैसे दूधमें घी है और तिलीमें तेल है इसी प्रकार इस आत्मा में शक्तिरूप

से परमात्मा विद्यमान है ।

५००। निश्चयज्ञान किसे कहते हैं—जिस स्वसंवेदन ज्ञान में निर्विकल्परूपसे अपने आप अपने आत्माका परि ज्ञान होता है ऐसा वीतराग मुनियोंके जो ज्ञान है वही केवलज्ञानविभूतिको देनेवाला निश्चयज्ञान कहलाता है ।

५०१। ज्ञान आत्मा से भिन्न है या आत्मस्वरूप ही है—आत्मा सब ज्ञानस्वरूप ही है अर्थात् ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है आत्मस्वरूप ही है और जिस ज्ञानस्वरूप आत्मा है वही निश्चयज्ञान है ।

५०२। निश्चयचारित्र किसे कहते हैं—अपने शुद्ध स्वरूप आत्मामें निश्चयज्ञानके द्वारा अथवा बार बार किये हुये ध्यान और आचरणके द्वारा बाह्य और आभ्यन्तर क्रियाओंका रुकजाना अर्थात् शुद्धआत्माका केवल आत्म स्वरूपही परिणत होने लगना महात्माओंका निश्चय चारित्र कहलाता है । अनंतज्ञानदर्शन आदि नौ साधि यां इसी निश्चयचारित्रसे प्राप्त होती हैं ।

५०३। इस उपर्युक्त निश्चय रत्नत्रयके पालन करनेसे क्या फल होता है यह निश्चयरत्नत्रय चरमशरीरियोंके ही होता है और उन्हें इसीके प्रत्यक्ष केवलज्ञान प्राप्त होता है तथा

वे जगतपूज्यभी इसी निश्चय रत्नत्रयसे हाते हैं ।

५०४ । यह रत्नत्रय आत्मासे भिन्न है या अभिन्न-अभिन्न । क्यों कि निश्चयनयसे संपूर्ण आत्मा सदा रत्नत्रय स्वरूप हो है कोई जीव ऐसा नहीं है जो रत्नत्रयस्वरूप न हो ।

५०५ । इसका क्या कारण है अर्थात् यह आत्मा निश्चयनयसे रत्नत्रय स्वरूप क्यों है-क्योंकि निश्चयनयसे ये संपूर्ण जीव अनादिकालसे स्वतः स्वभाव सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रस्वरूप ही हैं । वे न कभी इनसे अलग हुये और न कभी अलग हो सके हैं इसलिये वे सदा रत्नत्रयस्वरूप ही हैं ।

५०६ । रत्नत्रय चाहनेवालोंको क्या करना चाहिये-वाह्य संपूर्ण संकल्प विकल्प छोड़कर निरंतर आत्मध्यान करना उचित है यह आत्मध्यान ही रत्नत्रय देनेवाला है ।

५०७ । जिन तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है वे तत्त्व कौन हैं—जीव, अजीव, आत्मव, बंध, संनर, निर्जरा और मोक्ष जिनशासनमें ये ही सात तत्त्व कहे हैं । निश्चय रत्नत्रयके ये ही मूलकारण हैं । क्योंकि इनको श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन, इनको जानना सम्यग्ज्ञान और इन रूप आचरण करना सम्यक्चारित्र कहलाता है ।

५०८ । जीवतत्त्व किसे कहते हैं-चेतनाही जिसका लक्षण

है तथा जो उपयोगस्वरूप है और जिसमें अन्य अनेक स्वाभाविक गुण पाये जाते हैं उसे जीव कहते हैं ।

५०६ । इसकी जीव संज्ञा क्यों है—क्योंकि दश प्राणोंके द्वारा यह अनादिकालसे जीवितथा तथा उन्ही दश प्राणों से अबभी जीवित रहनेसे इसकी जीव संज्ञा सार्थक है ।

५१० । दश प्राण कौनसे हैं—स्पर्शन १ रसना २ घ्राण ३ चक्षु ४ और श्रोत्र ५ ये पाँच तो इंद्रियें तथा मन ६ बचन ७ काय ८ ये तीन योग और आयु ९ तथा श्वासोच्छ्वास १० ये संसारी जीवोंके बाह्य दशप्राण कहलाते हैं ।

५११ । चेतना किसे कहते हैं—आत्मा के परिणाम विशेषोंको चेतना कहते हैं । यह चेतना दो प्रकार की है, एक शुद्ध चेतना और दूसरी अशुद्ध चेतना । कर्म रहित शुद्धआत्माके ज्ञानस्वरूप परिणामोंको शुद्धचेतना कहते हैं और कर्मसहित आत्माके रागद्वेषरूपपरिणामोंको अशुद्ध चेतना कहते हैं ।

५१२ । उपयोग कौनसे है—आत्माके चेतनारूपपरिणामोंको ही उपयोग कहते हैं । यह उपयोग भी दो प्रकार है शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग केवलज्ञान और केवलदर्शन आ-

दिआत्माकेशुद्धपरिणामोंकोशुद्धउपयोगकहते हैं और चक्षुआदिकन्द्रियोंसहोनेवालेमतिज्ञानश्रुतज्ञानआदि चेतनारूपशुद्धपरिणामोंको अशुद्धउपयोगकहतेहैं ।

५१३। आत्माके स्वाभाविक गुण कौन२ हैं—केव नज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तदीर्य और अनन्तरौख्य आदि आत्मा केस्वाभाविक गुण हैं ।

५१४। वैभाविक गुण कौन२ हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान तथा चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शन, ये वैभाविक गुणहैं । इन स्वाभाविक और वैभाविक गुणोंमेंसे स्वाभाविक गुण ग्रहणकरनेयोग्य हैं और वैभाविकगुण सर्वथा त्याज्य हैं ।

५१५। यह जीव कर्मोंका कर्त्ता है अथवा अकर्त्ता—यह जीव व्यवहारनसे शरीर तथा ज्ञानावरणादि कर्मोंकाकर्त्ता है परंतु निश्चयनयसे यह किसोका कर्त्ता नहीं है । सात्त्विके अकर्त्ता है ।

५१६। यह जीव कर्मोंका भोक्ताहै या नही—यह आत्मा व्यवहारनयसेवेदनीयज्ञानावरणादेकर्मोंकेविपाकरूपसुख दुःखाकेभोक्ताहैकिंतुनिश्चयनहसेकिसीकाभोक्तानहींहै ।

५१७। यह जीव मूर्तिमान् (मूर्तीक) है या अमूर्तीक—मूर्तिमान्

उसे कहते हैं जिसमें स्पर्शरसगंधवर्ण ये पुद्गलके गुण पाये जायं । निश्चयनयसे जीवमें ये कोई गुण नहीं पाये जाते इसलिये निश्चयनय से यह जीव अमूर्त है । किन्तु व्यवहारनयसे मूर्तिमान् है क्योंकि पौद्गलिक शरीरादि कर्म सहित है ।

५१८ । इस जीवका परिणाम कितना है अर्थात् यह जीव कितना बड़ा है-निश्चयनयसे यह जीव असंख्यात प्रदेशी है किन्तु व्यवहारनयसे प्राप्तशरीरके परिमाण बराबर ही रहता है । जैसे दीपकके प्रकाशमें संकोच विस्तारकी शक्ति है वह जितने छोटे बड़े कमरेमें रक्खा जाता है उतना ही छोटा बड़ा हो जाता है उसी प्रकार आत्माके प्रदेशोंमें भी संकोच विस्तारहोनेकी शक्ति है वे प्रदेश भी कर्मानुसार जितना छोटा बड़ा शरीर पाते हैं समुद्रघात अवस्थाको छोड़कर उतने ही छोटे बड़े हो जाते हैं । इसीलिये कहा जाता है कि यह जीव पर्यायार्थिकनयसे अपने शरीरके परिमाण के बराबर है ।

५१९ । समुद्रघात कितने हैं-साता, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणांतिक, तैजस, आहार और केवल समुद्रघात ।

५२० । यह जीव कब मुक्त (सिद्ध) होता है-जब यह जीव सम्य

गदर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्शोरित्र प्राप्तकर तपश्चरणके द्वारा कर्मरूपी शत्रुओंको सर्वथा नाश करदेता है तब यह सिद्ध अथवा मुक्त कहलाता है । कर्मों को नाश किये बिना यह कभी सिद्ध नहीं हो सका ।

५२१ । सिद्धकैसे कहते हैं और वे कितनेहैं-जो अष्टकर्म रहित हैं । शुद्ध चैतन्यस्वरूप और दिव्य अष्ट गुणोंसे विभूषित हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । ऐसे सिद्धोंकी संख्या अनंत है ।

५२२ । सिद्धोंके गुण कौनसे हैं-सिद्धोंके आठ गुण हैं क्षायिक सम्यक्त्क १ क्षायिक ज्ञान २ क्षायिकदर्शन ३ अनंत वीर्य ४ सूक्ष्मत्व ५ अवगाहन ६ अगुरुलघुत्व ७ और अव्यावाधत्येगुणअतिशय दिव्य और उपमारहित हैं ।

५२३ । सिद्धोंके कौनसा सुख है-जो सुख सर्व संकल्प विकल्परहित है, अति उत्तम है केवल आत्मजन्य है, अन्य सर्वविषयोंसे रहित है सर्वोत्कृष्ट है, अंतररहित है, आधिव्याधिरहित है, उपमारहित है, सदा रहने वाला नित्य है तथा जिसको प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी द्रव्यकी अपेक्षा वा आवश्यकता नहीं होती ऐसे अनंत सुखको वे सिद्ध सदा अनुभव किया करते हैं ।

५२४ । क्या यह सिद्धोंका सुख इन्द्र महर्षिन्द्र आदिके सुखों से भी

अधिक है-इंद्र अहमिंद्र तथा संपूर्ण देव विद्योदरचक्रवर्ती राजामहाराज। भागभूमिजआदिबड़े २ पुण्याधिकारीपुरुष जिसअनंत सुखको भोगचुके, भोगरहे हैं, और भोगेंगे उस अनंत सुखका अनुभवसिद्ध भगवानकेवल एक समयमें करते हैं। इससे सहज ही सिद्ध होता है कि इन बड़े २ पुण्याधिकारियोंसे भी सिद्धोंका सुख अतिशय अनंत है।

५२५। लोकशिखरपर निवाम करनेवाले इन सिद्ध भगवानको कौन न नमस्कार करता है तथा कौन इनका ध्यान करता है-गणधर मुनि वर तथा त्रैलोक्यनाथ तीर्थंकर आदि संपूर्ण उत्कृष्टपदाधिकारी पुरुष सिद्धोंका ही ध्यान करते हैं-उन्हींको प्रणाम करते हैं और उन्हींका पद प्राप्त होने के लिये निरंतर आकांक्षा किया करते हैं।

५२६। सिद्धोंका ध्यान करने और उन्हें नमस्कार करनेसे क्या फल मिलता है-जो जीव अन्य सबको छोड़कर निरंतर इनका ध्यानादिक करते हैं वेशीघ्र वैसेही अर्थात् सिद्ध हो जाते हैं।

५२७। सिद्धोंका ध्यान नमस्कार आदि करनेसे ऐसा उत्तम फल मिलता है यह समझकर बुद्धिमानोंको क्या करना चाहिये-हमें तुमें तथा और भी जो मोक्षाभिलाषी पुरुष हैं उन्हें सदा सिद्धोंका ध्यान करना चाहिये। उनकी स्तुति और उन्हें सदा प्रणाम

(१४ =)

कगतेरहना चाहिये । जिससे किशीघ्र हो सिद्धपदको प्राप्त हो

५२८ । यदि गुणों की भिन्नतासे भेद किये जायं तो जीवोंके कितने भेद होते हैं—तीन । बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ।

५२९ । बहिरात्मा किन्हें कहते हैं—जो जीवधर्म अधर्मकी तरफ कुतत्त्वकी, शास्त्रकुशास्त्रकी, देव कुदेवकी तथा गुरु कुगुरु की परीक्षा करना नहीं जानते, न धर्मायतनोंमें दान देना जानते हैं जो दान कुदानमें अंतरही नहीं समझते, तथा जो विवेकशून्य हैं, कुबुद्धि हैं और उन्मत्तके समान हिताहित विचार रहित मूर्ख हैं वे बहिरात्मा कहलाते हैं ।

५३० । बहिरात्मा और कौन कहलाते हैं जो लोग सुखमान कर हलाहल बिषसे भी अधिक दुःख देनेवाले इन इंद्रियोंके सुखोंका सेवन करते हैं वे अतिशय मूर्ख बहिरात्मा कहलाते हैं ।

५३१ । इनके सिवाय और बहिरात्मा कौन हैं—जो पुरुष हेय और उपादेय पदार्थोंका विचार नहीं करते और न अपना कल्याणही समझते हैं वे मूर्ख भी बहिरात्मा कहलाते हैं

५३२ । तीव्र बहिरात्मा किन्हें कहते हैं—जो पुरुष गाढ मिथ्या त्वी है सदा खोटे मार्ग और खोटे मतोंमें लीन रहते हैं वे अतिशय मूर्ख और आत्मकल्याणसे रहित तीव्र

बहिरात्मा कहलाते हैं ।

५३३। ये बहिरात्मा जीव अपनी मूर्खता से क्या कार्य करते हैं—
ये कुमार्गमें चलनेवाले बहिरात्मा जीव पुण्य मानकर
अनेक प्रकारके कायकेश सहन करते हैं परन्तु ये पुण्य
के बदले उससे महापाप उपार्जन करते हैं ।

५३४। इन बहिरात्माओंको परलोकमें क्या फल मिलता है—
नरक अथवा तिर्यचगतिमें निरंतर भ्रमण करना पड़-
ता है । अथवा नीच मनुष्ययोनिमें किंवा कभी २
नीचदेवगतिमें घूमना पड़ता है ।

५३५। अंतरात्मा किन २ गुणोंसे कहलाते हैं—जो पुरुष देव
शास्त्र गुरु धर्म पात्र अपात्र आदिकी परीक्षा करनेमें ब-
हिरात्मासे विपरीत हैं अर्थात् जो देव शास्त्रादि की
परीक्षा करनेमें कसौटीके समान हैं सम्यग्दृष्टी और
विचारज्ञ हैं वे विद्वज्जन अंतरात्मा कहलाते हैं ।

५३६। अंतरात्मा और कौन हैं—जो जीव इंद्रियविषयों
से उत्पन्नहुये सुखको हलाहल विषके समान मानते हैं
वे भी अंतरात्मा कहलाते हैं ।

५३७। अंतरात्माओंका अन्तः क्या है अर्थात् जिसके निमित्तसे वे
अंतरात्मा कहलाते हैं वह क्या है—देव शास्त्र रुरुकीनित्यपूजा

करना, उत्तमक्षमादि धर्मधारण करना, पात्रदान देना तथा और भी अनेक गुण धारण करना अंतरात्माओं का अंतः अर्थात् अंतरात्मा बननेके लक्षण कहलाते हैं।

५३८। उत्कृष्ट अंतरात्मा कौन हैं—जो जीव शरीरादिसे सर्वथा भिन्न चिदानंदस्वरूप आत्मा काचितवन करते हैं जो आठ नौ दश ग्याग्रहबारह इन गुणस्थानोंमें रहते हैं वे उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं तथा जो पाँचवें छठे और सातवें गुणस्थानमें रहते हैं वे मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं, जो जीव सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान गुणसे सुशोभित हैं चौथे अविरत गुणस्थानमें रहते हैं वे जघन्य अंतरात्मा कहलाते हैं। किसी एकदिन इन जघन्य अंतरात्माओंके भी घातियाकर्म नष्ट होते हैं और केवलज्ञानादि उत्तम गुणप्रगट होते हैं। उत्कृष्ट और मध्यम अंतरात्मा की तो कथाही क्या है उनके तो ये गुण अवश्य होते हैं।

५३९। परमात्मा कैसे होते हैं—परमात्मा दो प्रकारके होते सकल और निकल। जो दिव्य परमौदारिकशरीर सहित होते हैं वे सकल परमात्मा कहलाते हैं। और जो शरीरकर्मरहित होते हैं वे निकल परमात्मा कहलाते हैं।

५४०। सकल परमात्मा किन्हें कहते हैं—जिनके दिव्य परमौ-

वारिक शरीर है चारघातियाकर्म जिनके नष्ट होगये हैं अ
अंत केवलज्ञान जिनके प्रगट होगया है इंद्रधरणेंद्र चक्र
र्त्तीआदि सभी भव्यजन जिनकी पूजा बन्दना स्तुति आ-
दि करते हैं जो ब्रह्म सभाके मध्य विराजमान रहते हैं
वे अरहंत देव सकल परमात्मा कहलाते हैं ।

५४१ सकल परमात्मा और कौन हैं—जिनमें अरहंतके संपूर्ण गुण है ऐसे जगत्पूज्य सामान्यकेवलीभी सकल परमात्मा गिने जाते हैं ।

५४२ । निकल परमात्मा कौन हैं—जो लोकेश्वर परविराजमान हैं, शरीर रहित हैं कर्मरहित हैं सम्यक्त्वादि अष्ट गुणविशिष्ट हैं जिन्हें तीर्थंकर गणधर मुनीश्वर आदिसब नमस्कार करते हैं जिनका सब ध्यान करते हैं वे गुणस्थानरहित सिद्ध भगवान् निकल परमात्मा कहलाते हैं ।

५४३ । इन तीनों आत्माओंमेंसे हेय कौन है—उन्मत्त, धर्म रहित, विकलेंद्रिय पशुओंके समान बहिरात्मा ही हेय है

५४४ । उपादेय कौन है—उत्तम अंतरात्मा उपादेय है तथा तत्त्वविचार करते समय उपेक्षा बुद्धिसे अर्थात् त्याग करनेके लिये बहिरात्मा भी उपादेय है ।

५४५। साक्षात् उपादेय कौन है—जगज्ज्येष्ठजगद्व्यवा
सर्वज्ञऐसेसकलनिक नपरमात्माही साक्षात् उपादेय है

५४६। उपादेय और कौन है—संपूर्ण भव्यजोवोंका हित
करनेवाला महापुरुषोंमेंभी अत्युत्तम ऐसे पूज्यअरहंत,
सिद्ध आचार्य, उपाध्याय साधुयेपंचपरमेष्ठो उपादेय हैं

५४७। बहिरात्मा पुरुषोंकी संगति करनेसे क्या हानि होती है—
सम्यग्दर्शन ज्ञान व्रतआदिगुणसबनष्टहोजातेहैंऔर दु-
बुद्धिमूढ़ताआदिपापउत्पन्नकरनेवालेदोषसबआउप-
स्थितहोतेहैं। अतएवसर्पसिंहादिहिंसक जीवोंकासंसर्ग
करनाअच्छाहैजलतीहुईअग्निमेंपड़जानावाजलमेंडूब
मरनाअच्छाहै, बिषखाकरमरजानाबनमेंनिवासकरना
वाप्राणत्यागदेनाअच्छाहै, किंतु मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा
पुरुषोंकेसाथएकक्षणभरभीसंसर्गकरना अच्छानहोहै।

५४८। अंतरात्मा पुरुषोंकी सङ्गति करनेसे क्या लाभ होता है—
अंतरात्मापुरुषोंकी संगतिकरनेसे सम्यग्दर्शन, सम्य-
ग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य संवेग वैराग्य आदि अत्तम
गुण सदा बढ़तेरहते हैं।

५४९। सङ्गतिसे गुणदोष बढ़ते हैं इसका दृष्टांत क्या है— जैसे
जल अग्निकेसयोगसे उष्ण होजाताहै और कतक फल

(निर्मली)फिटकरी आदिके संयोगसे निर्मल तथा स्वच्छ होजाता है। यदि सुगन्ध पदार्थके साथ एकक्षणभी दुर्गन्ध पदार्थका संयोग होजाय तो वह सुगन्ध पदार्थ उसी समय दुर्गन्ध होजाता है। यदि स्वेत पदार्थके साथ एकक्षणभी कृष्ण (काले) पदार्थका संयोग होजाय तो वह रुफेद पदार्थ उसी क्षणमें काला होजाता है इन उदाहरणोंसे सिद्ध होता है कि जैसा संयोग और संगति होती है वैसा ही गुण प्राप्त होजाते हैं। अच्छी संगतिसे संसार के द्वारभूत उत्तम गुण प्राप्त होते हैं और कुसंगतिसे दोष ही दोष प्राप्त होते हैं।

५५० इस प्रकार सुसङ्गति कुसङ्गति का फल जोनकर सज्जनोंको बया करना चाहिये—जो गुणवान् हैं अथवा धर्मात्मा हैं उन्हीं की सदा भक्ति करनी चाहिये, उन्हींमें प्रीति करना चाहिये और उन्हींकी सदा संगति करना चाहिये।

५५१ रुक्ल पर मात्मा अर्थात् अरहन्तोंकी भक्ति सेवा आदि करनेसे क्या फल मिलता है—अतिशय कल्याण होता है धर्म कर्म काम इन तीनों पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है और ब्रह्मसे मोक्ष पुरुषार्थ भी सिद्ध होता है।

५५२। जो पुरुष अरहन्तोंकी अव्यय भक्ति करते हैं उन्हें कैसा उत्तम फल मिलता है—उन्हें तीनों लोकोंको क्षोभ करनेवाले अर-

हूँत पद की प्राप्ति होती है तथा शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होता है ।

५५३ । निकल परमात्मा अर्थात् सिद्धोंका ध्यान करनेसे तथा उन्हें प्रणाम करनेसे सत्जनोंको क्या फल मिलना है—तीनों लोकोंके साररूप उत्तम सुख प्राप्त होते हैं तथा अनुक्रमसे सिद्ध पदकी प्राप्ति हाती है ।

५५४ । परमात्माकी भक्ति सेवा आदि का ऐसा फल जानकर पंडितोंको क्या करना चाहिये—स्वयं परमात्मा होनेकेलिये जप ध्यान स्तोत्र आदिके द्वारा अन्य सबको छोड़कर केवल उन्हीं परमात्माका ध्यान करना चाहिये और उन्हें ही नमस्कार वंदना आदि करना चाहिये ।

५५५ । स्वाभाविक उर्ध्वगमन करनेवाले अर्थात् मुक्त जीवोंको शीघ्र गति कितनी हो सकती है—गतिमान् मुक्त जीवों को स्वाभाविक गति नीचे से ऊपर की ओर एक समयमें सात राज्ञ की है

५५६ । संसारो जीवोंका विभाव पर्याय कौन २ हैं—ठयवहारनय से अपने २ कर्मके अनुसार होनेवाले मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी ये संसारी जीवोंकी विभाव पर्याय हैं ।

५५७ । निश्चयनयसे आत्माके स्वभाव पर्याय कौन २ हैं—प्रत्येक जीवके जो असंख्यात प्रदेश हैं वे शुभ प्रदेश ही निश्चयनयसे संपूर्ण जीवोंके स्वभाव पर्याय हैं ।

(१५५)

५५८ । सिद्धोंकी पर्याय कौनसी मानी जाती है—सम्पूर्ण कर्मों के क्षय होने से जा आत्मा के प्रदेश अंत के शरीर के आकार से कुछ कम आकार में परिणत हो जाते हैं वही सिद्धोंकी पर्याय है

५५९ । इस प्रकार जीवतत्त्व का स्वरूप जानकर भव्य जीवों को क्या करना उचित है—उन्हें मुक्ति प्राप्त होने के लिये अपना आत्मा रत्नत्रय तपश्चरण आदि से विभूषित करना चाहिये ।

५६० । हे भगवन् अब मेरे लिये यथाक्रम से अजीवतत्त्व का उपदेश दीजिये—पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पाँच अजीवतत्त्व हैं । ये पाँचों ही गुण पर्याय सहित हैं और उत्पाद व्यय धोव्यात्मक हैं । इनमें से पुद्गल के छह और आकाश के दो भेद हैं ।

५६१ । अजीव तत्त्व किसे कहते हैं—जो जीव न हो उसे अजीव कहते हैं अर्थात् जितमें जीव का चेतना लक्षण न पाया जाय उसे अजीवतत्त्व कहते हैं ।

५६२ । पुद्गलों के द्वादश भेद कौन २ हैं—सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल ये छह भेद पुद्गलों के हैं जो पुद्गल पृथक् परमाणु रूप हैं उन्हें सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं जो पुद्गल ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रूप परिणत हो गये हैं वे सूक्ष्म कहलाते हैं । जो पुद्गल नेत्रगोचर

नहोते किंतु अन्यस्पर्शनरसनाघ्राण और श्रोत्र इंद्रियां से जाने जाते हैं ऐसे सुगंध स्वाद शब्द आदि पदार्थ सूक्ष्म स्थूल कहलाते हैं। छाया आता पउद्योत आदि पदार्थ जो नेत्र गोचर तो हैं किंतु पकड़ने में न आवें उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। जल वायु आदि स्थूल पदार्थ कहलाते हैं और पृथ्वी पर्वत स्थूल स्थूल कहे जाते हैं इनके सिवाय अणु और स्कंधों के भेद से और भी अनेक भेद होते हैं ।

५६३। पुद्गलों के स्वाभाविक गुण कौन २ हैं—स्निग्ध, रूक्ष, लघु, गुरु, मृदु, कठिन, शीत, उष्ण ये आठ स्पर्श, सुगन्ध, दुर्गन्ध भेद से दोगन्ध, मोठा कड़वा चिरपराकषायला खट्टा ये पांच रस तथा स्वेत पीत नील कृष्ण रक्त ये पांच वर्ण । इस प्रकार ये बीस गुण जब परमाणु में एक अविभागी प्रतिच्छेद रूप से रहते हैं तब स्वाभाविक गुण कहलाते हैं ।

५६४। पुद्गलों के वैभाविक गुण कौन २ हैं—ये उर्ध्वतल स्पर्शद्विक, बीस गुण जब पुद्गल स्कंध में अनेक अविभागी प्रतिच्छेद रूप से रहते हैं तब वैभाविक गुण कहलाते हैं ।

५६५। पुद्गलों के स्वभाव पर्याय कौन २ हैं—पृथक् २ परमाणु स्वभाव पर्याय हैं ।

५६६-पुःगलोंकी विभाव पर्याय कौनर हैं—शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, आतप, आदि स्कंधरूप सब विभाव पर्याय हैं ।

५६७। ये पुद्गल, जीवोंका क्या उपकार करते हैं—शरीर, बचन, मन, स्वासोच्छ्वास, सुख, दुःख, जीवित, मरण, तथा रोग, अरोग्य आदि अनेक प्रकारसे ये स्कंधरूप पुद्गल नित्य जीवोंका उपकार किया करते हैं। अर्थात् शरीर बचनादिके द्वारा जीवोंका जो उपकार होता है यह पुद्गल का ही उपकार है

५६८। जीव क्या उपकार करते हैं—जीव परस्पर उपकार करते हैं। जैसे गुरु सदुपदेश देकर शिष्यका उपकार करता है और शिष्य सेवा वैयावृत्ति आदिसे गुरुका उपकार करता है इसी प्रकार संपूर्ण जीव परस्पर एक दूसरेका उपकार किया करते हैं। ये जीव अन्य पुद्गल; धर्म अधर्म आदि द्रव्योंका कभी कुछ उपकार नहीं करते ।

५६९। धर्मद्रव्य किसे कहते हैं—जो गमन करनेमें सहायक हैं, निष्क्रिय है, नित्य है, अमूर्त है, तीनों लोकोंमें व्याप्त असंख्यात प्रदेशी है और गुणवान् है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं ।

५७०। इस धर्मद्रव्यका मुख्य गुण क्या है—मछलीको जलके

(१५८)

समान गतिरूप परिणमें जीवपुद्गलोंके गमन काने में सहायक होना ही इसका मुख्य गुण है ।

५७१ । अधर्मद्रव्य किसे कहते हैं-जोलोकमें व्याप्त है, असंख्यातप्रदेशी है, अमूर्त्त है, निष्क्रिय है, नित्य है और जीवपुद्गलोंकी स्थितिमें सहायक है वह गुणवान् अधर्मद्रव्य है ।

५७२ । अधर्मद्रव्यमें कौनसा मुख्य गुण है पथिकोंको छायाके समान स्वरूप परिणमें जीवपुद्गलोंको स्थित होने में सहायता करना ही इसका मुख्य गुण है ।

५७३ । आकाशद्रव्य किसे कहते हैं-जो नित्य, निष्क्रिय, अमूर्त्त, और संपूर्ण पदार्थोंको अकाश देने वाला है तथा जिसके लोकाकाश और अलोकाकाश ये दोभेद हैं उसे आकाश द्रव्य कहते हैं ।

५७४ । लोकाकाश किमको कहते हैं-जितने अकाशमें जीवपुद्गल धर्म अधर्म और काल ये पांच द्रव्य देखे जाते हैं उतने आकाशको लोकाकाश कहते हैं ऐसे इस लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं ।

५७५ । अलोकाकाश किसे कहते हैं-जो अन्वयसंपूर्ण द्रव्यों से भिन्न, अमूर्त्त और अनंतप्रदेशी एक अखंड द्रव्य

है उसे आलोकाकाश कहते हैं ।

५७६ । आकाशका मुख्य गुण क्या है—संपूर्ण द्रव्योंको अवकाश देनेवाँ ही आकाशका मुख्य गुण है ।

५७७ । इस अखण्ड आकाश द्रव्यकी पर्यायों कौनसे हैं—व्यवहार न करने से घटाकाश मठाकाश आदि अनेक पर्याय हैं ।

५७८ । काल किसे कहते हैं—जो पदार्थोंकी नवजीर्णादि अवस्था बदलनेमें कारण है अमूर्त और निष्क्रिय है गुणवान् है तथा जिसके निश्चय और व्यवहार ये दो भेद हैं उसे कालद्रव्य कहते हैं ।

५७९ । निश्चयकाल किसे कहते हैं—रत्नोंकी राशिके समान लोकाकाशके एकर प्रदेश पर पृथक् एकर कालाणु स्थित है और उन कालाणुओंकी संख्या लोकाकाशके प्रदेशोंके समान असंख्यात है जिनशासनमें इन्हीं असंख्यात कालाणुओंको निश्चयकाल कहते हैं

५८० : इस निश्चयकालका मुख्य गुण क्या है—जीवादि कद्रव्यों के परिणमनमें तथा स्वकीय परिणमनमें सहायता करना ही इसका मुख्य गुण है ।

५८१ । व्यवहारकाल किसे कहते हैं—समय घड़ी घंटा पहर दिन महीना वर्ष आदि व्यवहारकाल कहलाता है ।

५८२। व्यवहारकालके गुण क्या हैं—जीव पुद्गलादि पदार्थों को उनकी पर्यायों द्वारा नवीनसे जीर्ण कर देना व्यवहारकालका मुख्य गुण है ।

५८३। व्यवहारकालकी पर्याय कौन २ हैं—समय पहर दिन वर्ष आदि इसकी अनेक पर्याय हैं ।

५८४। छह द्रव्य कौन २ कहलाते हैं—उपर्युक्त धर्म अयर्म आकाशकाल पुद्गल और जीव ये हैं। छह द्रव्य श्री जिनेन्द्रदेव ने कहे हैं ।

५८५। पंचास्तिकाय कौन २ कहलाते हैं—काल द्रव्य के बिना जीवादिक पांच द्रव्य ही पांच अस्तिकाय कहलाते हैं । जिसकी सत्ता विद्यमान हो और जो बहुप्रदेशी हो उसे अस्तिकाय कहते हैं । काल बहुप्रदेशी न होने से अस्तिकाय नहीं है ।

५८६। पुद्गलपरमाणु भी एकप्रदेशी है फिर उसकी अस्तिकाय संज्ञा क्यों है—उपचारसे है क्योंकि वह अन्य किसी स्फुट में मिलकर बहुप्रदेशी होसक्ता है इसलिये शक्ति की अपेक्षासे उसे अस्तिकाय कहते हैं ।

५८७। उपचारसे कालाणु भी काय क्यों नहीं कहलाता—क्योंकि उसमें न स्निग्धगुण है और न रूक्षगुण । स्निग्ध

(१६१)

वरुक्ष गुणके बिना बंध नहीं होसक्ता और बिना बंधके वह कभी किसी स्कंधमें मिल नहीं सकता इसलिये वह काल्पाणु उपचारसेभी । अस्तिकाय नहीं होसकता ।

५८८ । प्रदेश किसे कहते हैं—आकाशके जितने भाग को एक अविभागी पुद्गलपरमाणु गोक लेता है उसे प्रदेश कहते हैं

५८९ । यह अजीवतत्त्व पहचानकरने योग्य है अथवा छोड़ने योग्य—अजीव तत्त्व केवलतत्त्वोंके विचार करते समय ग्राह्य है और ध्यान करते समय हेय है । ध्यानके समय केवल जीवतत्त्व ही ग्राह्य है ।

५९० । पुद्गलकी स्वाभाविक मंदगति कैसी है तथा स्वाभाविक शीघ्र गति कैसी है—पुद्गल परमाणु एक समयमें अपनी स्वाभाविक मंदगतिसे आकाशके एक छोरसे दूसरे प्रदेश तक जा सकता है और शीघ्र गतिसे चौदह राजू तक गमन कर सकता है ।

५९१ । आत्मव तत्त्व किसे कहते हैं—आत्माके प्रति जो कर्मरूपसे परिणत हुए पुद्गल परमाणु आते हैं उसे आत्मवतत्त्व कहते हैं वह आत्मव दो प्रकारका है एक भावित्व और दूसरा द्रव्यात्मव ।

(१६२)

५६२। भावास्त्रव क्या है—आत्माके जिन रागद्वेषादि परिणामोंसे निरंतर कर्म आते हैं उन्हें भावास्त्रव कहते हैं।

५६३। द्रव्यास्त्रव किसे कहते हैं—रागद्वेषादि भावास्त्रवके निमित्तपाकर आत्माके प्रति जो कर्म समूह आते हैं उसे द्रव्यास्त्रव कहते हैं।

५६४ भावास्त्रव के कारण कौन हैं—मिथ्यात अविरत प्रमाद कषाय और योग ये पांच भावास्त्रवके कारण हैं, येही अनर्थोंके समुद्र हैं।

५६५ मिथ्यात्व किसे कहते हैं—अल्पज्ञानियोंने जिन शासन से अन्यजो मिथ्यामत कल्पना करलिये हैं उन को मानना वा भला समझना मिथ्यात्व है। संक्षेप से मिथ्यात्वके पांच भेद हैं एकांत विपरीत वैतथ्यिक सांशयिक और अज्ञान इनमेंसे भी प्रत्येक अनेक भेद हैं और वे सब नरकके कारण हैं।

५६६। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं—आत्माको कि प्रकारकर्ता वा भोक्तानहीं मानना उसे सर्वथा क्षणिक ही मानना इत्यादि बौद्धादिकल्पित सर्वथा एक धर्मात्मक ही पदार्थोंका स्वरूपमानना एकांत मिथ्यात्व कहलाता है

५६७। विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं—रागी द्वेषी वा

स्त्रीआयुध सहितदेवों को पूजना, परिग्रह सहित रागी
द्वेषीभेदी गुरुओंको पूज्यसमझना, जीवोंको घात कर-
ने वाली यज्ञादिक क्रियाओं को धर्म मानना, गाय आ-
दिपशुओंको नमस्कार करना, अतिथिदानसमझकर चील
कौवोंको निरंतर खिलाना आदि जो ब्रह्मणोंने अनेक प्र-
कार कल्पना कर रखी हैं उन्हें विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं ।

५१८ । वैशेषिक मिथ्यात्व किसे कहते हैं—अपने कल्याणार्थसँ-
पूर्ण गुणियोंको संपूर्ण देव कुदेवोंको नमस्कार करना
उनका विनय करना आदि तापसादि प्रणीत वैशेषिक
मिथ्यात्व कहलाता है ।

५१९ । सांशयिक मिथ्यात्व किसे कहते हैं—केवली भगवान्को
कवलाहारी मानना, स्त्रीको उसी भवमें मुक्त होना मा-
नना मुनि अवस्थामें भी स्वेच्छानुसार अन्नपान ग्रहण
करना, धर्मोपकरण मानकर लकड़ी रखना भोजनके
पात्र रखना कठिन बालोंकी पीछी रखना आदि स्वे-
तांबर जैन सांशयिक मिथ्यादृष्टी कहलाते हैं ।

६०० । अज्ञान मिथ्यात्व किसे कहते हैं—किसी कल्पित ईश्व-
रको सृष्टिका कर्ता मानना भक्ष्य अभक्ष्य आदिका कु-

(१६४)

छ विचार नहीं करना आदि श्लेषों से उत्पन्न हुआ धर्म अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है ।

६०१ । अविरति क्या है—मन और पंच इंद्रियों के विषयों, को स्वच्छांतर सार सेवन करना तथा पट्टाथ के जावों को रक्षान निकरना यह वार प्रकार की अविरति कहलाती है ।

६०२ । प्रमाद कौन कौन हैं—राजकथा चोरकथा नोकथा भोजनकथा, ये चार विकथा, क्रोध मान माया लोभ ये चार दुष्कथा धर्म को रानेवाले पांचों इंद्रियों के पांच विषय तथा स्नेह और मित्राचार्य पंद्रह प्रमाद हैं ये सब पापरूप शत्रु को बढ़ानेवाले महाशत्रु हैं, साले ये यत्नाचार रूप वड्डग के द्वारा इनका नाश करना ही सर्वथा योग्य है ।

६०३ । कषाय कौन २ हैं—अनंता बंधी—क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्या न—क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्या न—क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ तथा अस्यराते अरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसकवेद ये नव नोकषाय । इस प्रकार सब पच्चीस कषाय हैं और उत्तमक्षमादिके द्वारा नाश करने योग्य हैं ।

६०४ । योग कितने हैं—पंद्रह । चार मनोयोग, चार दचन

योग, और सात काययोग । सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग उभयमनोयोग अनुभयमनोयोग ये चार मनोयोग कहलाते हैं । सत्यवचनयोग असत्यवचनयोग उभयवचनयोग अनुःखदुःखयोग ये चारवचनयोग कहलाते हैं औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिकवैक्रियिकमिश्र आहारक, आहारकमिश्र और कर्मण ये सात काययोग कहलाते हैं ये सब पंद्रहयोग हैं । शुभाशुभकरनेवाले ये ही हैं

६०५ । अनादे तद्वत् लगे हुये महापाप मिथ्यात्वसे कैसा आस्रव होता है-मिथ्यादृष्टियोंको मिथ्यात्वसे वह आस्रव होता है जिससे इस जीवको सातवें नरकतकके अनंत दुख भोगने पड़ते हैं ।

६०६ । अबिरतियोंसे कैसा आस्रव होता है-इंद्रिय और मन को बशमें नहीं रखनेसे तथा जीवोंका घात करनेसे निरंतर महापापका आस्रव होता है जिससे इस जीवको अगतिमेत दुःखसागरमें अनेक गोते खाने पड़ते हैं ।

६०७ । प्रमादसे कैसा आस्रव होता है-विकथा अशुभध्यान वृथा वृक्षादिकोंका घातकरना आदि प्रमाद करनेवाले जीवों के निरंतर पापका आस्रव ही होता है ।

६०८ । कषायसे कैसा आस्रव होता है-संसारके अनंत दुःख

नेनेवाला और पापकर्मोंकी अनंत परंपरा सँततिको बढ़ाने वाला आस्रव ।

६०६ । योगोंसे कैसा आस्रव होता है-योग दो प्रकार के हैं शुभ और अशुभ । शुभयोगोंसे शुभास्रव होता है शुभास्रवसे इसजीवको सुखकी सामग्री मिलती है और अशुभास्रवसे दुःखकी सामग्री मिलती है ।

६१० । मिथ्यात्वरूप शत्रु किस प्रकार नष्ट होता है-सम्यग्दर्शनरूपी तीक्ष्ण वाणोंके प्रहार से ।

६११ । अविरतियों का नाश कैसे होता है-जीवों पर दया करने और इंद्रियोंको नियंत्रण करने से ।

६१२ । प्रमादोंको किसप्रकार नष्ट करना चाहिये-धर्म यम नियम आदि पालन करने और यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति रखने से प्रमाद नष्ट होते हैं ।

६१३ । कषाय किसप्रकार जीतने चाहिये क्षमा मार्दव आर्जव और सँतोष के द्वारा अर्थात् क्षमा के द्वारा क्रोध मार्दवके द्वारा मान, आर्जव के द्वारा माया और संतोष के द्वारा लोभ जीतना चाहिये ।

६१४ । योगोंका नियंत्रण किसप्रकार किया जाता है-ध्यान अध्ययन आदि आयुधोंकेद्वारा योगोंका नियंत्रण होता है । इस

(१६७)

प्रकार अपने२ प्रतिपक्षियोंकेद्वारा मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग इन सबका नाश होता है ।

६१५ । कर्मोंका आस्रव होता रहनेसे क्या होताहै-सदा अशु-
भास्रव होनेसे व्रत यम नियम पालन करना, मनु-
ष्ययोनिमें जन्म लेना, तपश्चरण करना, दीक्षा ले-
ना आदि सब व्यर्थ होजाते हैं ।

६१६ । इसका क्या कारणहै अर्थात् अशुभास्रव होते हुए तपश्चर-
णादि सब व्यर्थ, क्योंहो जातेहैं--क्योंकि व्रत तपादिके द्वारा
जितने कर्मोंका निरोध होताहै उससेअधिककर्मोंका आ-
स्रवहोजाताहै जिससेसंसारकीवृद्धिहीहोतीहै । तपश्च-
रणादिकेद्वारामोक्षप्राप्तहोनाचाहियेथासोनहीं गेता अ-
तएवउन्मकेद्वाराकियेहुयेतपश्चरणादिसबव्यर्थही हैं ।

६१७ । भगवन् इसे किसी दृष्टान्तकेद्वारा समझाये--जैसे ऋण
(करज) लेनेवाला पुरुषवार२ ऋणलेताहै और बार २
चुकाता रहता है परंतु वह देने लेनेसे कभी सुखी नहीं
होता सदादुखीही रहताहै इसीप्रकार जिसजीवके सदा
कर्मास्रव होता रहता है वह सदा दुःखीही रहताहै ।

६१८ आस्रवको इनना दुःखप्रद समझकर सज्जनोंको ध्याकरना
चाहिये-अपनी इंद्रियोंका नियंत्रणकर पूर्णप्रयत्नोंसे समस्त

कर्मोंके आस्रवका निरोध करना । सर्वथा उचित है ।

६१६ । बंध किसे कहते हैं—आये हुये कर्म-दृगलोंके साथ आत्माके प्रदेशोंका संबंध होना बंध कहलाता है । वह दो प्रकारका है भावबंध और द्रव्यबंध ।

६२० । भावबंध किसे कहते हैं—आत्मप्रदेशोंके जिसरागद्वेषादि परिणामसे कर्मसमूह बंधते हैं उसे भावबंध कहते हैं ।

६२१ । द्रव्यबंध किसे कहते हैं—भावबंधके द्वारा आत्मप्रदेश और कर्मप्रदेशोंका परस्पर मिलजाना द्रव्यबंध कहलाता है ।

६२२ । बंधके कितने भेद हैं—चार । प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अपुभागबंध और प्रदेशबंध ।

६२३ । प्रकृतिबंध किसे कहते हैं—ज्ञान दर्शन आदि आत्मके भिन्न २ गुणोंका घात के नेवाले भिन्न २ स्वभावरूप ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि अनेक प्रकार कर्मसंबंध को प्रकृति बंध कहते हैं ।

६२४ । स्थितिबंध किसे कहते हैं—आत्माके साथ जितने दिनतक कर्म टिकते हैं उसे स्थिति कहते हैं वह स्थिति तीन प्रकारकी है उत्कृष्ट, मध्यय और जघन्य ।

६२५ । अनुभाग बंध किसे कहते हैं—कर्मोंमें सुखदुःखादि देनेकी शक्ति होना अनुभागबंध कहलाता है। इसीहीनाधिक शक्तिके अनुसार कर्मोंका उदय हुआ करता है।

६२६ । प्रदेशबंध किसे कहते हैं—आत्मप्रदेशोंके साथ प्रति समय जो अनंतानंत कर्मवर्गणाओं का बंध (एकपना) होता है उसे प्रदेश बंध कहते हैं ।

६२७ । प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध किससे होता है—मन वचन कायके योगोंसे ।

६२८ । स्थितिबंध और अनुभागबंध किससे होता है—कषाय समूहसे ।

६२९ । यह जीव कर्मबंधसे दुःखी कैसे रहता है—जैसे रस्सी सँकल आदिसे बंधा हुआ कोई पुरुष बंदीगृहमें पड़ा २ अनेक दुःख भोगता है उसीप्रकार कर्मबंधसे बंधा यह आत्मा नरक निगोदादि दुर्गतियोंमें पड़ा २ अनेक प्रकारके दुःख भोगता रहता है ।

६३० । यह समझकर बुद्धिमानोंको क्याकरना चाहिये—रत्नत्रय और तपश्चरण आदि शास्त्रोंकेद्वारा शीघ्रही बंध रूप शत्रुका नाश करना चाहिये और तीनों लोकों के साम्राज्यरूप मोक्षकी प्राप्ति करना चाहिये ।

(१७०)

६३१ । आत्मव और बंध हेब हैं अथवा उपादेय-रागीगृहस्थियों के लिये पापात्मव और पापबंधकी अपेक्षा पुण्यात्मव तथा पुण्यबंध उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है और पापात्मव तथा पापबंध सर्वथा छोड़ने योग्य है । क्योंकि ये दोनों ही अनेक अनर्थ उत्पन्न करनेवाले हैं । किंतु जो वीतराग मुनि हैं उन्हें पुण्यात्मव पुण्यबंध पापात्मव पापबंध सब छोड़ देने योग्य हैं ।

६३२ संवर किसे कहते हैं—आते हुये कर्मरूप जल का निरोध करना संवर है । वह दो प्रकारका है भाव संवर और द्रव्यसंवर ।

६३३ । द्रव्यसंवर किसे कहते हैं—भावसंवरके द्वारा ज्ञानी पुरुषोंके जो कर्मात्मव रुक जाते हैं उसे द्रव्यसंवर कहते हैं

६३४ । भावसंवर किसे कहते हैं—आत्माका जो परिणाम कर्मात्मव रोकनेमें कारण है उसे शुद्ध भावसंवर कहते हैं

६३५ । भावसंवर के कारण कौन हैं—पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, उत्तमक्षमादिक दशधर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाइस परिषहोंका विजय, पांच चारित्र, ध्यान, श्रुताभ्यास आदि भावसंवरके कारण हैं ।

६३६ । बारह अनुप्रेक्षा कौन हैं—अनित्य, अशरण, संसार

एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और उत्तमधर्म ये वैरग्यकी जननी ब्राह्म अनुप्रेक्षा कही जाती हैं ।

६३७ । अनित्यानुप्रेक्षा किसे कहते हैं-चपनी आयु, संरदा, घर, बंधु, स्त्री, कुटुम्ब आदि संपूर्ण परिग्रह मित्रली के समान चंचल और क्षणस्थायी मानकर तद्रूपही उन का अनुभव अर्थात् उनके संयोग वियोगादिमें हर्ष विषादि नहीं करना अनित्यानुप्रेक्षा कही जाती है ।

६३८ । तब फिर साँसारमें नित्य किसको मानना-निर्वाण अर्थात् मोक्षही एक नित्य और उत्कृष्ट तत्त्व है । अनंतगुणों और कल्याणोंका सागरभी यहो है । तपश्चरण और रत्नत्रयके द्वारा सज्जनोंको यह प्राप्त हो सकता है ।

६३९ । अशरणानुप्रेक्षा किसे कहते हैं-जैसे सिंहके मुखमें पड़े हुये हरिणको कोई नहीं बचा सकता उसी प्रकार इस जीवको भी रोग क्लेश और मृत्यु आदि दुःखों से कोई नहीं बचा सकता है । इस प्रकार सबको अशरण चिंतन करना अशरणानुप्रेक्षा है ।

६४० । क्या मंत्र तंत्र ओषधी आदि शरण नहीं है अर्थात् क्या इन से यह जीव नहीं बच सकता:-नहीं । क्योंकि मंत्र तंत्र और

ओषधीवाले जीवभी रोग क्लेश और मृत्यु आदि से दुःखी देखे जाते हैं । इसलिये सिद्ध है कि इस जीव का मंत्र तंत्रादि कोई शरण नहीं है ।

६४१ । क्या देवभी इस जीवको मृत्यु आदिकसे नहीं बचा सके नहीं । क्योंकि आयु पूरण होनेपर उन्हें स्वयं इंद्र अह-मिंद्र आदि ऊँचे २ पद छोड़कर कालके मुखमें जाना पड़ता है । जब वे अपनी ही स्वयं रक्षा नहीं कर सकते, तब वे दूसरोंकी रक्षा कैसे कर सकते हैं ।

६४२ । मंत्र तंत्रादि करनेसे रोगी पुरुषोंको क्या फल मिलता है—उनके रोग क्लेशादि निरंतर बढ़ते चले जाते हैं और यह शेष जीवनभी उन्हें निःशेष कर देना पड़ता है क्योंकि मंत्र तंत्रादि करना मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वसे पापास्रव होता है और पापसे रोगक्लेशादि बढ़ते हैं ।

६४३ । तब फिर मंत्रवादी मंत्र तंत्रादि क्यों करते हैं—वे संसारको ठगनेवाले धूर्त और अज्ञानी हैं मंत्रादिवादी लोग केवल अपना पेट भरनेकेलिये ही ये सब ढोंग किया करते हैं

६४४ । किस प्रकार जानना चाहिये कि यह सब उनकी धूर्तता और ढोंग है वे लोग पलपलपर झूठ बोलते हैं मंत्र तंत्रादिके बदले में द्रव्य लेते हैं और तरह-२ के विचित्र उन्मार्ग

(धर्मविरुद्ध तथा लोकविरुद्ध कार्य) किया करते हैं जिन से स्पष्ट जान पड़ता है कि वे सब मंत्रार्तात्रादिकरना केवल उनकी धूर्तता और ढोंग है ।

६४५ । ऐसे लोग कौन हैं—जो घर २ अपना मस्तक नचाते फिरते हैं ऐसे भील और उनकी स्त्रियां आदि हैं जो महापापी पाखंडी और दुष्ट होते हैं ।

६४६ । कैसे मालूम हो कि ये लोग वास्तवमें धूर्त और ढोंगी हैं—जो लोग हर किसीके सुख दुःखादिको यों ही यद्वा तद्वा पूछा करते हैं अथवा जो अपना शरीर जलाकर अज्ञानी लोगोंको भूठा विश्वास दिलाया करते हैं समझलेना चाहिये कि ये लोग अवश्य महामूर्ख, धूर्त और ढोंगी हैं ।

६४७ । तब फिर रोग क्लेशादिको शांत करनेकेलिये क्या उपाय करना चाहिये—संपूर्ण अनिष्ट शांत करनेकेलिये तपश्चरण करना चाहिये नमस्कारादि मंत्रांका जप करना चाहिये अथवा पंचपरमेष्ठियोंकी पूजा करनी चाहिये ।

६४८ । संसारमें शरण कौन हैं—जगत्प्रसिद्ध अरहंत, सिद्ध भगवान् आचार्य, उपाध्याय, साधु और केवलीप्रणीत धर्म ये ही सबके रक्षक और शरण हैं ।

६४९ । ये अरहतादिक ही शरण क्यों हैं—क्योंकि अरहंत, सिद्ध

द्व, साधु और केवलो प्रणीत धर्म ये हो चारों मंगलदायक हैं ये ही लोकोत्तम हैं और ये ही उत्तम शरण हैं। इनके सिवाय न तो कोई मंगलदायक है न लोकोत्तम है और न कोई शरण है।

६५०। इन चारोंकी शरण लेनेसे क्या लाभ होता है—जैसे वायु-के चलनेसे मेह विलीन होजाते हैं उसीप्रकार इन अरहन्तादिकी शरणलेनेसे रोगकेश आहिसंपूर्ण दुःख क्षणभर में नष्ट होजाते हैं इसमें तनिकभी संशय नहीं है।

६५१। इन अरहन्तादिकोंकी शरणलेनेसे और क्या लाभ होता है—पाप सब नष्ट होजाते हैं उत्कृष्ट धर्मकी प्राप्ति होती है और तीनों लोकोंकी शोभा और सुखके सुमुद्ररूप मोक्षकी प्राप्ति होती है।

६५२। अरहन्तादिकी शरणलेनेसे पाप सब नष्ट होजाता है और मोक्षादिकी प्राप्ति होती है यह बात क्या कहीं प्रत्यक्षभी देखपड़ती है—हां अवश्य। क्योंकि जो पुरुष संसारके दुःखांसे अतिशय संतुष्ट होजाते हैं। वे मोक्ष प्राप्त होनेके नियम अन्य सबको छोड़कर केवल इन्हीं अरहन्तादेका शरण लेते हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इनकी शरण लेनेसे अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है किंतु अवश्य सिद्ध होता है।

(१५)

६५३ । इन अरहन्तादिकोंका ऐसा अद्भुत माहात्म्य जानकर पंडितोंको क्या करना चाहिये—ऐहिक और पारलौकिक संपूर्ण पदार्थोंकी सिद्धि होनेके लिये इन्हीं अरहन्तादिकों के चरणकमलोंका सेवन करना चाहिये ।

६५४ । ऐसा कौन है जो इसजीवको सदा शरण हो—अनंतसुखदेनेवाला मोक्षही इसजीवनको सदा शरण है संसारके दुःखोंसे भयभीत हुये पुरुषोंको तपश्चरण और सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रके द्वारा यही एक मोक्ष प्राप्त करना उचित है

६५५ । संसारानुप्रेक्षा किसे कहते हैं—यह जन्ममरणरूप सँसार अनंत है दुःखोंका सागर है कल्याणरहित है अनादि अनिधन है नित्य है और पंचपरावर्तन द्वारा परिभ्रमणरूप है इसप्रकार सँसारका दुःखप्रद स्वरूप चिंतन करनेको संसारानुप्रेक्षा कहते हैं ।

६५६ । परावर्तन पाँच कौन हैं—द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव । इनके भेदसे संसारही पांचप्रकार कहलाता है ।

६५७ । द्रव्यसँसार किसे कहते हैं—द्रव्यसँसार (पुद्गलपरावर्तन) दो प्रकार है एक नोकर्मद्रव्यसँसार और दूसरा कर्मद्रव्यसँसार । औदारिक वैक्रियक आहारक इन तीन शरीर और १५३ ह्रस्व सियोंके योग्य पुद्गलवर्गणाओंकी नो-

(१७६)

कर्म और ज्ञानावरणादिकी कर्म संज्ञा है। यह जोव प्रति समय अपने कर्मवर्गणाओं का ग्रहण करता रहता है। मानलो कि किसी जीव ने एक समय में नो कर्मवर्गणाग्रहण की और वे द्वितीय तृतीय आदि समय में निजीर्ण होगईं। उन वर्गणाओं की जितनी संख्या थी और जितना उनमें स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंध तथा इनका तीव्र मध्यम मंद परिणाम को लिये जब यह जीव ग्रहण करे तब एक नो कर्मसंसार होता है। मध्य के अपरिमित समय में एक जीव ने अनंत अग्रहीत वर्गणाग्रहण की अनंत मध्यग्रहीत और अनंत मिश्रवर्गणाग्रहण की परंतु वे सब गिनती में नहीं हैं।

इसी प्रकार किसी जीव ने किसी समय में ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य पुद्गलवर्गणाग्रहण की और वे द्वितीय तृतीयादि समय में निजीर्ण होगईं। उन वर्गणाओं की भी जितनी संख्या और जितना उसमें स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंध तथा इनका तीव्र मंद मध्यम परिणाम था कालांतर में वह जीव उतनी ही संख्या और परिणाम को लिये उन्हीं वर्गणाओं को जब ग्रहण करेगा तब एक द्रव्य कर्म संसार गिना जायगा। मध्य में अग्रहीत मिश्र वा मध्यग्रहीत अनंत

बार ग्रहण करेगा परंतु वह ग्रहण इस परिवर्तन की गिनती में नहीं है। इस प्रकार इस संसार में भ्रमण करते हुए इस जीवने नो कर्म के योग्य तथा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों की संपूर्ण पुद्गल वर्गणायें अनंतवार ग्रहण को और छोड़ दीं इस प्रकार के विस्तृत परिभ्रमण को द्रव्य सत्तार कहते हैं।

६५ = क्षेत्र संसार क्या है—कोई सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव जघन्य अवगाहना के शरीर को धारण कर मेरु के नीचे लोक के मध्य नाग में जन्म ले और वह इस प्रकार जन्म ले कि जिसमें उस जीव के मध्य के आठ प्रदेश लोक के मध्य के आठ प्रदेशों में अजाय। आयु पूर्ण होने पर मर जाय। फिर संसार में भ्रमण कर किसी काल में वहीं उसी प्रकार जन्म लेकर फिर संसार में भ्रमण कर वहीं उसी प्रकार जन्म ले। इस प्रकार भ्रमण करता २ असंख्य बार वहीं उसी प्रकार जन्म ले। अनंतर एक प्रदेश अधिक क्षेत्र में जन्म ले। फिर भ्रमण करता २ किसी काल में दो प्रदेश अधिक क्षेत्र में जन्म ले। इसी प्रकार श्रेणीवद्ध क्रम से एक २ प्रदेश बढ़ता हुआ लोकाकाश के सम्पूर्ण प्रदेशों में जन्म ले क्रमरहित ५-देशों में जन्म लेना इसमें शामिल नहीं होना इस प्रकार

जितने अरिमितकालमें वहजीव अपनेजन्मद्वारा लो-
काकांशकेसंपूर्ण प्रदेशपूरा करे उतना उसकावह अरि-
मितकाल क्षेत्रपरिवर्त्तन कहलाता है ।

६५६ । कालसंसार क्या है—कोई जीव उत्सर्पिणीकालके
पहिलेसमयमें उत्पन्न हुआ । मरकरसंसारमें भ्रमणकर
ता फिरकिसी दूसरीतीसरीयाचौथी उत्सर्पिणीकाल
के दूसरे समयमें उत्पन्न हो इसीप्रकार प्रत्येककिसी उ-
त्सर्पिणीकेतीसरे चौथे आदिसमयमें जन्मलेकर क्रमसे
उत्सर्पिणीके अवसर्पिणीके संपूर्ण समयोंको अपने ज-
न्मद्वारा पूराकरे । मरण द्वाराभी इसीप्रकार क्रमसे उ-
त्सर्पिणी अवसर्पिणी केसब समयोंको पूरा करे । क्र-
मरहित मध्यके समयोंमें जन्म मरण करना इसमें
शामिल नहीं है । इस प्रकारका सुविरहृत परिभ्रमण
एक काल परिवर्त्तन व कालसंसार कहाजाता है ।

६६० । भव संसार किसे कहते हैं—कोई जीव प्रथमनरकमें
दशहजारकी जघन्यआयु पाकरउत्पन्न हुआ और आयु
समाप्तकर मरगया तदनंतर फिरसंसारमें भ्रमणकर ता
हुआ किसीकालमें वहीं उतनीहोआयु पाकरउत्पन्नहु-

आ और मर गया, पश्चात् फिर भ्रमण करता २ तीसरी चौथी आदि बार वही उसी प्रकार जन्म ले । इस प्रकार दश हजार वर्ष के समयों के बराबर वही जन्म ले, तदनंतर फिर किसी समय में एक समय अधिक दश हजार वर्ष की आयु पाकर जन्म ले, फिर किसी काल में दो समय अधिक दश हजार वर्ष की आयु पाकर जन्म ले । इस प्रकार एक २ समय अधिक आयु पाकर जन्म लेता हुआ नरकायु के तेतीस सागर पूरा करे । क्रम प्राप्त आयु से हीनाधिक आयु पाकर नरक में जन्म लेना असं गिनती में नहीं है । इसी प्रकार क्रम से तिर्यच योनि और मनुष्य योनि की अंतर्मुहूर्त से लेकर तीन पल्य तक की आयु पाकर जन्म ले फिर देव गति में भी इसी प्रकार जघन्य दश हजार वर्ष की आयु लेकर इकतीस सागर तक की आयु पाकर जन्म मरण करे । यहाँ सब जगह भी क्रम प्राप्त आयु से हीनाधिक आयु पाकर जन्म मरण करना गिनती में नहीं है । इस प्रकार यह महा विस्तृत परिभ्रमण भव संसार कहलाता है ।

६६१ । इस भव संसार के परिभ्रमण में देव गति की तेतीस सागर की आयु क्यों नहीं ली गई—नवग्रैवेयक की उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर है । मिथ्यात्व युक्त यह जोवनवग्रैवेयक तक ही जा-

ता है इसलिये भव संसार के परिभ्रम में इकतीस सागर तक फीका युही लीगई है। नवगैवेयक के आगे अनुदिश और अनुत्तरविमानों में सम्यग्दृष्टी जीव ही उत्पन्न होते हैं जो किएक या दो भव धारण कर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। उन्हें संसार में अधिक भ्रमण नहीं करना पड़ता। इसलिये उनकी आयु इस परिभ्रमण में शामिल नहीं है।

६६२। भाव, संसार किसे कहते हैं—अनंत परिणामों के द्वारा संसार में परिभ्रमण करना भाव संसार कहलाता है। यह जीव कर्मों की स्थिति के कारण संसार में भ्रमण करता है। स्थिति के लिये कषायाध्यवसाय स्थान कारण हैं और कषायाध्यवसाय के लिये अनुभाग स्थान और अनुभाग स्थान के लिये योग स्थान कारण होते हैं। उत्कृष्ट मध्यम जयन्य जैसी स्थिति होगी उसके लिये वैसे ही कषायाध्यवसाय अनुभागाध्यवसाय और योगाध्यवसाय कारण होंगे।

मानलोकि किसी संज्ञो पंचेन्द्रिय पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवने भाव परावर्तन प्रारंभ किया उसके ज्ञानावरण कर्म की जयन्य स्थिति अंतःकोड़ाकोड़ी (करोड़ गुणित करोड़ से भीतर) सागर पड़ती है उसकी

उरुजघन्य स्थितिकेलिये असंख्यातलोकपरिमाणकषाया
 ध्यवसायस्थान कारण होते हैं (स्मरण रहे कि एक २ कषा-
 याध्यवसायस्थान में अनन्तान्त अविभागीप्रतिच्छेद होते हैं
 और वेषट्स्थान पतित हानिवृद्धिरूप होते हैं) एक २ कषा-
 याध्यवसायस्थानके लिये असंख्यातलोकपरिमाण अनु-
 भागाध्यवसायस्थान कारण होते हैं एक २ अनुभागाध्यव-
 सायस्थानके लिये श्रेणीके असंख्यात भागपरिमाणयोग
 स्थान कारण होते हैं। अभिप्राय यह है कि-जघन्यस्थितिके
 लिये जैसे जघन्ययोगस्थान चाहिये उनमें से ~~गुरुस्थान~~ चतुःस्थान
 वृद्धिहानिरूप होता हुआ दूसरा हुआ, तीसरा
 हुआ इस प्रकार जब उनकी संख्या श्रेणीके असंख्यात वे भाग
 परिमाण हो जायगी तब एक अनुभागाध्यवसायस्थान हो
 गा फिर इसी प्रकार दूसरा अनुभागाध्यवसायस्थान होगा।
 इस प्रकार जब असंख्यातलोकपरिमाण अनुभागाध्यव-
 सायस्थान हो जायगे तब एक कषायाध्यवसाय स्थान
 होगा इसी क्रमसे दूसरा तीसरा आदि असंख्यात लोक प-
 रिमाणकषायाध्यवसायस्थान होने पर एक जघन्यस्थि-
 तिस्थान होगा। यह जघन्यस्थितिस्थान उस पंचेन्द्रियजी

(१८२)

वका वही अंतःकोड़ाकोड़ी सागर समझना चाहिये । अंतःकोड़ाकोड़ी सागरस्थिति के योग्य कषायाध्यवसाय स्थानपूर्णहोजाने परफिर एकसमय अधिक अंतःकोड़ाकोड़ीसागर स्थितिके योग्य कषायाध्यवसाय, पूर्ण हो जानेपर फिर एक समय अधिक अंतःकोड़ाकोड़ीसागर स्थिति के योग्य कषायाध्यवसाय, अनुभागाध्यवसाय और योगाध्यवसायस्थान लेने चाहिये । अनंतर दो समय अधिक अंतःकोड़ाकोड़ी सागरस्थितिके योग्य कषायाध्यवसायादि स्थान लेने चाहिये । इसप्रकार मूलोत्तरप्रकृतियोंकी जघन्यस्थितिसेलेकर उत्कृष्टस्थिति तकके योग्य संपूर्ण कषायाध्यवसाय अनुभागाध्यवसाय और योगस्थानरूप आत्माके परिणाम पूर्णहो जाय तब एक भावपरिवर्तन होता है ।

द्रव्यपरिवर्तनका अनंतकाल है उससे अनंतगुणाक्षेत्रपरिवर्तनका, उससे अनंतगुणा कालपरावर्तनका, उससे अनंतगुणा भवपरावर्तनका और उससे अनंतगुणा भावपरिवर्तनका काल है । इस जीवने अबतक ऐसे २ अनंत परावर्तन किये हैं ।

(१८३)

६६३। कोन२ जीव इन पंच परार्त्तनोंमें परिभ्रमण किया करतेहैं-
अत्र नी मिथ गृह्णी जीवहो इनमें परिभ्रमण करते रहते
हैं सम्यग्दृष्टी जीवोंकोकभीइनमेंभ्रमणनहींकरनापड़ता

६६४। इस संसारमें सुख कितना है और दुःख कितना—पाँचों
इंद्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न हुआ सुख केवल सरसों के
समानहै और उन विषयोंके सेवन करनेसे जो पापहोते
हैं उनसे उत्पन्न हुआ दुःख मेरुपर्वतकेसमानहै।

६६५। तब फिर साँसारी जीव इस बातको क्यों नहीं जानते हैं-
क्योंकि वे मोहनीय कर्मके उदयसे उन्मत्तकेसमान हो
रहेहैं उन्हें कार्य अकार्यका कुछभी ज्ञान नहीं है, इस
लिये वे नहीं जान सकते कि विषयभोग जरासा सुख
दिखाकर अंतमें महादुःख देनेवाले होजाते हैं।

६६६। ज्ञानी लोग इन विषय भोगों से उत्पन्न हुए सुखको कैसा
जानते हैं—ज्ञानीलोग जानते हैं कि विषय सेवन कर-
नेसे अनंतपाप उत्पन्न होताहै और पापोंसे दुःखहोता
है। इसलिये वे इस सुखाभासको संपूर्ण दुःखोंका नि-
धान और अशुभ ही मानते हैं।

६६७। जो लोग पंचेन्द्रियोंके सेवन करने से कल्याण और सुख
प्राप्तते हैं वे कैसे हैं--वे मूर्ख मिथ्यादृष्टी लोगकाल

कूट विष पीकर जीवित रहना चाहते हैं ।

६६८ । पंचेन्द्रियोंसे उत्पन्न हुये सुख निषिद्ध क्योंहैं - क्योंकिये सुख वास्तविक सुख नहींहैं । केवल भूख प्यास आदि दुःखोंके शांत करनेकेलिये एक प्रतीकारमात्र हैं जैसे किसी रोगके लिये कोई औषधि प्रतिकाहो ।

६६९ । यह बात कैसे प्रगटहो कि ये इंद्रियोंसे उत्पन्न हुए विषय भोग केवल भूख प्यास आदि दुःखोंके प्रतीकार मात्रही हैं-यदि भूख प्यास आदिका कोई किंचित् मात्रभी दुःख नहो और उस समय अच्छेसे अच्छाभी भोजन कियाजाय अथवा दूध-पानीआदि पियाजाय तो उस समय उस भोजनपानसे किंचित् सुख नहीं मिलताहै । यदि इंद्रियोंसे उत्पन्न हुये विषयोंसे सुखकी प्राप्ति होती तो बिना भूख प्यासके भोजनपान करनेपरभी सुखकी प्राप्ति होनी चाहियेथी । किंतु नहीं होती इससे स्पष्टसिद्धहै कि विषयसेवन केवल प्रतीकारमात्रहै सुखजनकनहींहै ।

६७० । तब फिर इस सँसारमें चक्रवर्ती आदि महापुरुषवान पुरुष तो अवश्य सुखी होंगे-नहीं । क्योंकि उन्हेंभी मानभंग आदि अनेकदुःखदेखने पड़तेहैं । जैसेश्रीवृषभदेवतीर्थकरके पुत्रभरतचक्रवर्ती के मानभंगका दुःखसहनकरना पड़ा,

(१८५)

६७१ । संसारी जीवोंको कैसे २ दुःख भोगने पड़तेहैं--पापकर्म केउदयसेउन्हें अनेकप्रकारकेदुःखभोगने पड़ते हैं जैसे कोई किसी रोगसे दुःखीहै कोई किसी बंधु मित्रादिके विरहसेही पीड़ितहैं । कोई किसीके शोकमें ही डूबा है कोई दरिद्रताके दुःखभोगरहाहै कोई लोभके फंदेमें फँसकर विषयरूपी घोर अटवीमें(बनमें) इधर उधर घूम रहाहै । कोई सेवाकररहाहै कोई अन्य परिश्रमकर रहाहै कोई कामज्वरसे जरजरितहोरहाहै । कहाँतककहाजाय वे लोग सदा दुःखी रहते हैं उन्हें कभी लेशमात्रभी सुख नहीं मिलता है ।

६७२ । भगवन् ! कोई उदाहरण देकर समझाइये-जैसे गायके सींगोंसे दूध नहीं निकलता, दावानल अग्निसे कमल उत्पन्न नहीं होता सर्पके मुखमें अमृत नहीं रहता और विष भक्षण करनेसे जीवितव्य नहीं रहता । इसीप्रकार विषय सेवन करनेसे बुद्धिमानोंको लेशमात्र भी सुख कहीं नहीं देख पड़ता है ।

६७३ । तब फिर इस दुःखसागर सांसारमें कोई सुखीहै या नही-हाँ है । जो।वीतराग मुनीद्र हैं अथवा परम संतोगी हैं वे ही इस संसारमें सुखीहैं । इनके सिवाय सं-

(१८६)

सार में अन्य कोई सुखी नहीं है ।

६७४ । इन मुनियोंको कैसा सुख प्राप्त होता है-जो सुख परमात्मक कहलाता है, केवलज्ञानगोचर है-ध्यानके द्वारा परमानन्दस्वरूप आत्मासे उत्पन्न होता है और जो चिंतारूपी अग्निसे सँतप्त हृदयवाले इंद्र चक्रवर्त्ती आदि महापुरुषवान् पुरुषोंको करोड़ों उपाय करनेसे भी नहीं प्राप्त हो सक्ता वह केवल आत्मजन्य सुख उन मुनियोंको सदा प्राप्त होता रहता है ।

६७५ । निश्चयनयसे मुनियों को किस सुख की प्राप्ति होती है—निर्वाणजन्य परम सुखकी ।

६७६ । बुद्धिमानों को वह निर्वाण किसप्रकार प्राप्त होता है—रत्नत्रयके द्वारा ।

६७७ । स्वात्महित चाहनेवालोंको यह शुद्ध व्याख्यान सुनकर क्या करना उचित है—तपश्चरणरूपी शास्त्रके द्वारा मोहोदय से उत्पन्न हुये इंद्रियरूपी शत्रुओंको दमनकरके शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिये ।

६७८ । एकत्वभावना किसे कहते हैं—इस संसारमें यह जीव अकेलाही उत्पन्न होता है अकेलाही मृत्युको प्राप्त होता है । अकेलाही सुखी, अकेलाही दुःखी, अकेलाही रो

गी-और अकेलाही निरोगी रहता है। कर्मरूपी शत्रुके फँदेमें पड़ा हुआ यह जीव अकेलाहो चतुर्गतियोंमें भ्रमण करता है अन्य कोई भी इसको सहायक नहीं हो सक्ता। इस प्रकार चिंतन करनेको एकत्वानुप्रेक्षा कहते हैं।

६७६। यह जीव अपना कुटुंब पालन पोषण करनेकेलिये प्रतिदिन अनेक पाप किया करता है उसकाफल किसर को भोगना पड़ता है—उन पापोंके करनेवाले इस जीवको ही वे सब पापोंके कटुकफल भोगने पड़ते हैं। उन कटुकफलोंसे कुटुम्बी जन सर्वथा अलग रहते हैं।

६८०। वास्तवमें यह कुटुम्ब क्या है—जैसे अनेक पक्षीगण इकट्ठे होकर केवल फल खानेकेलिये किसी फले फूले वृक्षपर बैठ जाते हैं और जब वह वृक्ष फलरहित हो जाता है तब वे सब पक्षी उसपरसे उड़ जाते हैं। ठीक इसीप्रकार स्त्री पुत्र भाई बहिन आदि कुटुम्बो और स्वजन जन केवल अपने स्वार्थकेलिये इस कुलरूपी वृक्षपर आ बैठते हैं और चले जाते हैं।

६८१। 'यह स्त्री मेरी है, यह पुत्र मेरा है, यह धन मेरा है, इत्यादि कहने और चिंतन करने वाले लोगों को उन स्त्री पुत्रादिकों से क्या लाभ होता है—उन्हें उन स्त्री पुत्रादिकोंस लाभ तो कुछ नहीं

(१८८)

होता किंतु वे लोग रातदिन उनके लिये पापउपाजर्जन करते रहते हैं और अंतमें उन सबको छोड़कर दुर्ग-तियोंमें पड़े २ अनेक दुःख भोगा करते हैं ।

६८२ । हे नाथ ! वास्तवमें यह कुटुम्ब कैसा है—मोही जीवोंके लिये यह कुटुम्ब धर्मको नाश करनेवाला, पाप को बढ़ानेवाला और नरकका मुख्य कारण है ।

६८३ । इस जीवको कुटुम्बके निमित्तसे ऐसी पाप क्यों होता है—क्योंकि मोही गृहस्थके दोनोंही शुभ ध्यान सर्वथा नहीं होते और वह कुटुम्बके लिये अनेक दुःख देने वाले महापाप उपार्जन किया करता है ।

६८४ । तब फिर कुटुम्बका क्या करना चाहिये—सर्वथा त्याग

६८५ । कुटुम्बको छोड़कर क्या करना चाहिये—बनमें जाकर दीक्षित हो जाना चाहिये ।

६८६ । दीक्षा लेकर क्या करना चाहिये—संयम और तपश्चरणपालनकरना चाहिये। एकत्वभावनाका चिंतन करना चाहिये और सदा अपने आत्मध्यानमें हीलीन रहना चाहिये

६८७ । एकत्वभावनाके चिंतन करनेसे क्याफल मिलता है—एकत्वभावनाके चिंतन करनेसे कर्मक्षय होजाते हैं कर्मों के अत्यंतक्षय होजानेसे मोक्षगतिप्राप्त होती है और वहां

इस आत्माको शुद्ध एकत्व सिद्धपद प्राप्त हो जाता है ।

६८८ । घर कुतूम्बादियों में ममत्व रखनेसे क्या होता है—अनेक पाप और दुःख भोगने पड़ते हैं आत्माके ममत्वरूप परिणामोंमें मरण समय में अशुभ आर्त्तारौद्रादिक ध्यान हो जाता है और अशुभ ध्यानसे अवश्य दुर्गतियों में पड़ना पड़ता है ।

६८९ । इसका क्या कारण है कर्त्तात् ममत्वरूप परिणामोंसे इसे पाप और दुःख क्यों भोगने पड़ते हैं—क्योंकि इस जीवके प्रतिसमय निर्ममत्व (मोहनाम मत्वरहित) परिणामोंसे अनन्त कर्मों की निर्जरा होती रहती है और ममत्वरूप परिणामोंसे प्रति समय अनन्त कर्मोंका आस्रव, बंध होता रहता है । इसलिये ममत्वरूप परिणामोंसे इसे सदा पाप और दुःख ही भोगने पड़ते हैं ।

६९० । यह सब समझकर बुद्धिमानोंको क्या करना उचित है उन्हें सदा ध्यानरूपी अग्नि प्रज्वलित कर इसी एकत्व भावनाका चिंतन करना चाहिये और वह चिंतन भी इस प्रकार करना चाहिये कि जो आत्माज्ञान दर्शनस्वरूप है सम्यक्त्वरूप है अनन्त सुखका स्थान है और अनन्त गुणोंका समुद्र है वह मेरा आत्मा ही सदानित्य है वही मेरी संपत्ति है । इस आत्मासे अन्य शरीरादिक मेरे नहीं हैं वे तो

कर्मजन्य पौद्गलिक हैं । इनसे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है । त्याग ।

६६१ । अन्तर्यामीना कितने कहते हैं—ये पुत्र स्त्रीगृह कुटुम्ब धनादिक मेरे आत्मासे बिलकुल भिन्न हैं मेरे नहीं हैं और न मेरा । इनसे कोई संबंध है क्योंकि ये सब कर्मोदयसे होते हैं । जो २ कर्मोदयसे होते हैं वे सब आत्मासे भिन्न होते हैं । इत्यादि चितवन करना अन्यत्व भावना कहलाता है ।

६६२ । पुत्र स्त्री शरीरादिक कहाँ और किस प्रकार आत्मासे भिन्न देखे जाते हैं—जन्ममरण जरा रोगक्लेश आदिके समय ये शरीरादिक प्रत्यक्ष आत्मासे भिन्न जान पड़ते हैं उस समय मूर्ख विद्वान् सबको यह प्रतीति हो जाती है । जो कि आत्मा अज्ञानियों रहता है जन्ममरण जरारोगों आदिक शरीरको ही होते हैं इसलिये ये आत्मासे अवश्य भिन्न हैं ।

६६३ । क्या इस आत्माके साथ २ उत्पन्न होनेवाले इंद्रिय और शरीर भी इस आत्माके निजके नहीं हैं—नहीं । ये इंद्रियशरीरादिक आत्माके साथ २ उत्पन्न होकर तथा सदा साथ रहकर भी इसी आत्माके उत्तम क्षमादिक अथवा सम्यग्दर्शनादिक धर्मरूपी रत्नोंके भीतरी चोर हैं । इसलिये ये कभी आत्माके निजके नहीं हो सकते ।

६६४। आत्माके खास प्रदेशोंके साथ होनेवाली मनबचनकायकी क्रियायें आत्माकी निजकी हैं या नहीं-नहीं। क्योंकि ये मनबचनकायकी क्रियायें कर्मके द्वारा दिये हुए दंडके समान हैं कर्मप्रायः इन्हींके द्वारा आत्माको दुःखादिक दिया करता है। इसके सिवाय नवीन दुष्कर्म आनेके लिये ये मूल कारण हैं शरीरको बंधबंधनादिकमें डालनेवाली और अनेक अनर्थ उत्पन्न करनेवाली हैं। इसलिये ये मनबचनकायकी क्रियायें भी आत्माकी निजकी कभी नहीं हो सकतीं।

६६५। तब फिर आत्माका निजका क्या है-सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप स्वकीय आत्माही। इस आत्मा का स्वकीय (निजका) है। इस आत्मासे भिन्न शरीर पुत्र धनादिक इस आत्माके निजका कभी नहीं हो सकते।

६६६। अन्यत्वावनाके चिंतन करनेसे क्या लाभ होता है--यह जीव सदा सुखी रहता है स्त्रीपुत्र धनादिके वियोग होनेपर भी इस भावनाके चिंतन करनेसे इसको कभी दुःख नहीं होता किंतु, ऐसे समयमें भी इसका संयोग गुण सदा बढ़ता जाता है। यह अपूर्व लाभ केवल इसी भावनाके चिंतन करनेसे होता है।

६६७। इस भावनाके चिंतन करनेसे परलोकमें क्या लाभ होता है

इन अनित्य शरीरादिकसे सर्वथा भिन्न शुद्धबुद्ध चिदानंदस्वरूप आत्माकी प्राप्ति होती है। अर्थात् अनित्यानुप्रेक्षाके चिंतन करनेसे शीघ्रही मोक्षकी प्राप्ति होती है।

६६८ । अनित्यानुप्रेक्षाका प्रेमा सुन्दर और उत्तम फल समझकर बुद्धिमानोंको क्या करना चाहिये—उन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेनेकेलिये हृदयसे संपूर्णममत्वरूप परिणाम छोड़कर शरीरादिकसे सर्वथा भिन्न शुद्ध बुद्ध चिदानंद स्वरूप अपने आत्माका ही सदा चिंतन और ध्यान करते रहना चाहिये

६६९ । अशुचिभावना किसे कहते हैं—यह शरीर हड्डी मांस रुधिरसे बना हुआ है मलमूत्रादिसे भरा हुआ है महा अपवित्र और वीभत्स है इत्यादि चिंतन करना अशुचि भावना कहलाती है ।

७०० । बालाङ्कारादिकसे विभूषित यह शरीर बाहरसे शोभायमान दृष्टिगोचर होता है परंतु यह भीतरसे कैसा है—ठीक वैसा ही जैसे कि किसी चीज से ढके हुये मलमूत्रादिक ।

७०१ । इस शरीररूपी भोपड़ेमें इसके साथ २ उत्पन्न होने वाली कौन २ अग्नि सदा प्रज्वलित रहता है—इस शरीररूप भोपड़ेमें क्षुधा तृष्णा क्रोध रोग कषाय आदि दुःसह दावानल सदा प्रज्वलित रहा करती है ।

(१८३)

७०२ । इस शरीरमें धर्मभक्त कौन—दुर्धर कषायादिक ।

७०३ धर्मको हरण करनेवाले कौन २ इस शरीरमें रहते हैं—
इंद्रियरूपी चोर ।

७०४ । जो लोग स्वेच्छानुसार अपनेशरीरका पालन पोषण करते हैं उन्हें इसलोकमें क्या फल मिलता है और परलोकमें क्या मिलता है—
उन्हें इसलोकमें रातदिन सैकड़ों रोग क्लेशादिक घेर रहे हैं और परलोकमें नीचगतिर्याके अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं ।

७०५ । शरीरके पालनपोषण करनेवालोंको रोग क्लेशादि दुःखायों सहने पड़ते हैं—जिन्हें एक उपवास करनेकी शक्ति है वे एक उपवास भी नहीं करके जबकभी रोगी होते हैं तब उन्हें महीनोंका लंघन करना पड़ता है । भावार्थ—उपवास करना आरोग्यताका भी कारण है महीनेमें दोचार उपवास अवश्य करना चाहिये । जो पुरुष कभी उपवास नहीं करता निरंतर शरीर पुष्ट करतारहता है वह अवश्य ही भोग ग्रस्त होजाता है और उसे महीनोंके लंघन करने पड़ते हैं ।

७०६ । उपवास आदिके कारणसे क्या लाभ होता है—आरोग्यता बढ़ जाती है नेत्र इंद्रियोंका तेज बढ़ जाता है और परलोक में स्वर्गमोक्षादिके सुख प्राप्त होते हैं ।

७०७ । शरीरकिसका सकल है—जिन्होंने तपश्चरण व्युत्सर्गऔरध्यानादिके द्वाराअपनाशरीर लुप्त करलियाहै उनका वह शरीर साधक है तथा वहीशरीरपूज्य है

७०८ । सर्वथा असाररूप इस शरीरमें सार क्या है— स्वर्ग और मोक्षके साधनरूप तपश्चरण करना, धर्म पालन करना श्रेष्ठ आचरण पालना औरयमनियमादिककापालन करना ही इस संसारमें सारहै ।

७०९ वह सब समझकर और यह उत्तम मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमानोंको इससे क्या काम लेलेना चाहिये—बुद्धिमानोंकोइसशरीरसे उत्पन्न हुये किंचित् सुखमें भूलनानहीं चाहिये किंतु इससे शीघ्रहोस्वर्ग मोक्ष दिका उपायसँवय कर लेना चाहिये ।

७१० । आत्मबानुप्रेक्षा किसे कहतेहैं—इस आत्माकेमनबचनकायद्वारा जोप्रतिसमयकर्मआतेरहते हैं उनकाचितवन करनाआत्मबानुप्रेक्षाहै । इस आत्मवकास्वरूप चितवन करनेसेवैराग्य उत्पन्न होता है तथा संवरकी ओर चित्त बढताहै ।

७११ निरंतर कर्माश्रय होनेसे क्या होता है—कर्माश्रयसे ही गुरुत्वसंसारसीसमुद्रमेंसागोतखातारहताहै औ-

(१८५)

रूपपरिमित पंचपरावर्तनोंमें भ्रमण करता रहता है ।
जैसे किसी नावमें छिद्र होजानेसे बराबर जल आ रहा हो
तो वह नाव शीघ्र ही डूब जाती है ठीक इसी प्रकार कम स्व
होनेसे यह जीव संसाररूप समुद्रमें डूबजाता है ।

७१२ । संवरानुप्रेक्षा किसे कहते हैं—अतएव एकर्मोंका रुकना
कैसे हो—त्यागदिवारकरते रहना संवरानुप्रेक्षा कही है

७१३ । संवरसे सज्जनोंको क्या लाभ होता है—जैसे किसी
जहाजके छिद्रबंद हो जानेसे उसमें आता हुआ पानी रुक
जाता है तब यह मनुष्य उस जहाजके द्वारा शीघ्र ही इष्ट
स्थानपर पहुँचजाता है । ठीक इसी प्रकार संवरके द्वारा
यह जीव संसाररूपी समुद्रसे पार होकर अपने इष्टस्थान
मोक्षरूपी महाद्वीपमें पहुँचजाता है ।

७१४ । निर्जरानुप्रेक्षा किसे कहते हैं—तपश्चरणके द्वारा अ-
थवा स्वतः स्थात पूर्ण हो जाने पर एक श कर्मका क्षय
होना निर्जरा कहलाती है । निर्जराका चिंतनक ना नि-
र्जरानुप्रेक्षा कहलाती है । यह दो प्रकारकी है एक
सविपाकनिर्जरा और दूसरी अविपाकनिर्जरा ।

७१५ । सविपाकनिर्जरा किसे कहते हैं—जो कर्म अनाफ-
ल देकर स्वयं गलजाते हैं उसे सविपाकनिर्जरा कहते हैं

यह सविपाकनिर्जरा प्रत्येक प्राणीके प्रतिस ययमें हुआ करती है और प्रायः संपूर्णकर्मोंकी हुआ करती है ।

७१६। अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं—मुनिगणमोक्ष प्राप्तिहोनेकेलिये घोर तपश्चरणकेद्वारा जाकर्मक्षय करते हैं वह अविपाकनिर्जरा है । यह अविपाकनिर्जरा हो साक्षात् मोक्षदेनेवाली है ।

७१७। इन दोनों निर्जराओंमें कौनसी निजंग हेय हैं और कौनसी उपादेय है—संपूर्णजीवोंके स्वयं कर्मके उदयसे होनेवाली सविपाकनिर्जरा ही हेय अर्थात् त्यागकरने योग्य है क्योंकि यह निर्जरा अन्यनवीनकर्मोंका आस्रव करनेवाली है अर्थात् जैसा २ कर्मोदय होतारहता है उसी प्रकार अत्मा के रागद्वेषादिरूप परिणाम होते रहते हैं और उनसे फिर नवीनकर्मोंका आस्रव होता रहता है, इसलिये स्वयं कर्मोदयसे होनेवाली सविपाकनिर्जरा सदा हेय है ।

७१८। उपादेय निर्जरा कौनसी है—तपश्चरणादि के द्वारा मुनियोंके होनेवाली अविपाकनिर्जरा उपादेय अर्थात् ग्राह्य है क्योंकि यह निर्जरा हो साक्षात् मोक्षप्रद है ।

७१९। कौनसी निर्जरा श्रेष्ठ गिनी जाती है—जो निर्जरा सँवर पूर्वक होती है तथा तपश्चरण संयम और ध्यान आदेके द्वा-

राहोती है और उसीभवमें साक्षात् मोक्ष देनेवाली होती है वह निर्जरा अतिशय श्रेष्ठ गिनी जाती है ।

७२० इस उपर्युक्त निर्जरासे सज्जनोंको मोक्ष कैसे हो जाता है—
ज्यों २ यह संवरपूर्वक निर्जरा होती जाती है त्यों २ मोक्ष भी समीप ही आता जाता है । क्योंकि संवर होनेसे नवीन कर्मोंका आना रुक जाता है और समय २ में कर्म क्षय होते हो जाते हैं । ऐसी अवस्थामें संपूर्ण कर्म अवश्य क्षय हो जायेंगे । संपूर्ण कर्मोंका क्षय होना ही मोक्ष है । इसलिये संवरपूर्वक निर्जरासे अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है ।

७२१ इस संवरपूर्वक निर्जरासे मोक्षकी प्राप्ति कब होती है—
ध्यानादिके द्वारा जब संपूर्ण कर्म क्षय हो जाते हैं उसी समय उन योगियोंको साक्षात् आत्मस्वभाव रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है ।

७२२ निर्जराके गुण कौन २ हैं—सांसारिक दुःखोंको नाश हो जाना, उत्तम सुख सद्धर्म तथा अनेक ऋद्धियोंकी प्राप्ति होना और केवल ज्ञानादि उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होना आदि निर्जराके उत्तम २ गुण हैं ।

७२३ निर्जराके ऐसे उत्तम गुण जानकर क्या करना चाहिये—
मोक्षार्थी पुरुषोंको अपनी संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण यत्न से

(१८८)

संपूर्णकर्मोंकेनाश करनेवाली इस पूज्य निर्जरा होने का उपाय करना चाहिये ।

७२४ । लोकानुपेक्षा किसे कहते हैं - अधो मध्य ऊर्ध्वलोक-का चिंतन करना सोतीनों लोकोंको प्रकाश करने वालीदोपकके समान लाकार-प्रेक्षा है ।

७२५ । अधो मध्य ऊर्ध्व इन तीनोंलोकोंका आकार कैसा है— अधो लोक वेत्रासन (मूढ़ा) केसमाननीचे अधिक चौ-डा और ऊपरकम चौड़ा है । मध्यलोक थालीके समान सपाट और गोल है और ऊर्ध्वलोक ठीक मृदंगक (प-खावजके) समान है ।

७२६ यह लोक कृत्रिम है या अकृत्रिम । अर्थात् इसे किसीने बना-या है या नहीं-यह लोक न किसी ब्रह्मा ने बनाया है न किसी विष्णुने पालनाकेया है और न किसी ईश्वरने (महेश) इसका प्रलयकिया है ।

७२७ । तब फिर यह लोक कैसा है—यह सदा नित्य और अकृत्रिम । अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोककभे-दसे इसके तीन भेदहोगये हैं यह समस्त लोक जीवा-दिद्रव्योंसे सर्वथा भरा हुआ है ।

७२८ । इसके अधोभागमें क्या है—सात नरक । नरकों

में चौरासीलाख विल हैं और वे बिल सब नारकियों से भरे हुये हैं ।

७२६ । लोकके मध्यभाग में कहा है—मध्यलोकमें अस् स्थित द्वीप समुद्र हैं उन सबके मध्यभागमें जंबू द्वीप है इसका व्यास एकलाखयोजन है । जंबू द्वीप थालीके समान गोल है । इसके चारों ओर कंकणके समान लवण समुद्र है । इसकी एक ओर की चौड़ाई दोलाखयोजन है । लवण समुद्र के बाद धातकी द्वीप है । वह भी लवण समुद्र को घेरे हुये चार लाखयोजन चौड़ा है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर द्विगुण २ चौड़ाईवाले अस् स्थित द्वीप समुद्र पड़े हुये हैं । जंबू द्वीपके मध्य भागमें एकलाखयोजन ऊँचा गोल सुदर्शन नाम का मेरु पर्वत है । इसके सिवाय इस द्वीपमें लवण समुद्र के तट तक पूर्व पश्चिम नव दीवार की तरह छह कुल पर्वत और पड़े हुये हैं, इनसे इस द्वीपके सात खंड हो जाते हैं जो हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र कहलाते हैं । छह कुल पर्वतों पर छह हृद हैं । इनसे गंगा सिन्धु आदि चौदह नदियाँ निकलती हैं और वे प्रत्येक क्षेत्रमें दो दो के सिवाय उपर्युक्त सातों क्षेत्रोंमें बहती हैं । प्रथम और अंत के हृद से तीन नदियाँ

और शेष हृदोंसे दोदो नदियाँ निकलती हैं। भरतक्षेत्रमें पूर्वकी ओर गंगा और पश्चिमकी ओर सिंधु नदी बहती है इसके मध्यभागमें लवणसमुद्र के तट तक पूर्व पश्चिम लंबा एक वैताड चपर्वत और पड़ा हुआ है जिसकी भिन्न २ दोगुफाओंमेंसे गंगा सिंधु नदियाँ पार होती हैं। इन गंगा सिंधु और वैताड चपर्वतसे इस भरतक्षेत्रके छह खंड हो जाते हैं जिनमेंसे पाँच स्लेच्छ खंड और एक (गंगा सिंधु वैताड च और लवणसमुद्र के बीच वाला खंड) आर्य खंड वा आर्यक्षेत्र कहलाता है। स्लेक्ष खंडोंमें स्लेक्ष आर्यक्षेत्रमें आर्य और वैताड च पर्वत पर विद्याधर रहते हैं। ऐरावतक्षेत्रमें जघन्य भोग भूमि है। हरि और रम्यक्षेत्रमें मध्यम भोग भूमि है। विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें उत्तम भोग भूमि है। भरत ऐरावत और शेषके क्षेत्रोंमें कर्मभूमि (असिमसि आदि छह कर्मोंकी प्रवृत्तिकर्मभूमि, प्रवृत्ति नही भोगभूमि) है। द्वितीय भातकी द्वीपमें मेरु, कुलपर्वत और क्षेत्रनदियोंकी नबरचना जंबूद्वीपसे दूनी है। धातकी द्वीपके बाद कालोदसमुद्र और कालोदसमुद्रके बाद पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीपके बीचोंबीच कंकणाकार एक मानुषोत्तरपर्वत पड़ा है हुआ है जिससे इस द्वीपके दो भाग हो जाते

हैं। पूर्वके आधे भाग की रचना धातकी द्वीप के समान है इस प्रकार ऊँच द्वीप धातकी द्वीप आधा पुष्कर द्वीप यह लवणोद कौलोद समुद्र सहित अढ़ाई द्वीप भू-पुष्प लोक कहलाता है। मानुषोत्तर पर्वत के व हर असंख्यात द्वीप समुद्रों में जघन्य भोग भूमि के समान तिर्यक् होते हैं। जिस भूमि पर द्वीप समुद्रादि हैं व हर तत्प्रभा भूमि कहलाती है इस के तीन भाग हैं खर भाग पंक भाग और अवबहुल भाग। अवबहुल भाग में पहलान रह है। खर भाग व पंक भाग में भवन वासी और व्यंतरों के भवन तथा आवास हैं। व्यंतरों के आवास असंख्यात द्वीप समुद्रों में भो हैं। इस भूमि के समान भाग से ७६० योजन की ऊँचाई से लेकर ६०० योजन की ऊँचाई तक ११० योजन के पटल में दिशा विदिशाओं में असंख्यात द्वीप समुद्र तक बराबर फैले हुये ज्योतिषीदेवों के विमान हैं।

७०। उच्च लोक में क्या है—सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णतारे इन पाँच प्रकार के ज्योतिषीदेवों के विमान हैं। सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तरलांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार आनत, प्राणत

(३०२)

आरण और अच्युत ये सोलह स्वर्ग हैं । इनमें रूपवासी देवरहते हैं । इनके ऊपर नव ग्रैवेयक हैं नव अनुदिश हैं और विजयवैजयंत जयंत अपराजित तथा सर्वार्थ-सिद्धि ये पांच पंचोक्त हैं इन विमानोंमें कल्पातीत अहमिन्द्रदेव रहते हैं ।

७३१ । फिर इनके ऊपर क्या है—इनके ऊपर जगत का सारभूत, नित्य, मनुष्यक्षेत्रक्षेत्रज्ञ, देवगण के बराबर, स्वेतवर्ण अनंतसिद्धि जीवोंसभरा हुआ परमहंसदेवगण है ।

७३२ । अधोगतिमें कौन २ से जीव जाते हैं—नीचकर्म करने वाले नीचोंके साथ रहनेवाले सप्तव्यसनादि नीचव्यसनों को सेवन करनेवाले नीचपुरुष ही अधोगतिको प्राप्त होते हैं ।

७३३ । मध्यलोक में कौन २ जीव उत्पन्न होते हैं—जो पुण्य और पाप दोनों का स्तब्ध करती रहते हैं वे जीव मध्यलोकमें उत्पन्न होते हैं । देवविद्याधर भी इसलोकमें जन्म लेते हैं और पापी जीव इसीलोकमें तिर्यक् होकर जन्म लेते हैं ।

७३४ । ऊर्ध्वलोकमें कौन २ जीव गमन करते हैं—श्रीजिनेंद्रदेवके भक्तजन, व्रती, शीलव्रतोंको पालन करनेवाले, सदाचारी उत्तमश्रावक और मुनिगण ही ऊर्ध्वलोक, स्वर्गादिकके उत्तम सुख भोगते रहते हैं ।

(२०३)

७३५ लोकके अग्रभाग अर्थात् मोक्षस्थान पर कौन २ जीव जा-
सकते हैं — जारंनत्रयरूपी धनसेधनी हैं जिन्होंने तपश्च-
रणादिके द्वारा अपने संपूर्ण कर्म नष्ट कर दिये हैं ऐसे स्मार
पूज्य श्रीजिनेन्द्र वादिक ही उ मूज्य मोक्षस्थान पर
जा सकते हैं ।

७३६ । लोकका ऐसा अनेक प्रकार स्वभावानुसार बुद्धिमानों को
बया कराना चाहिये—तपश्चरणरूपी तलवारके द्वारा कर्म
रूपी शत्रुओंको शीघ्र ही नष्ट करके लोकके अग्रभाग पर
विराजमान हो जाना चाहिये ।

७३७ बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा किसे कहते हैं—इस अपरिमित स-
सारमें मनुष्यजन्म प्राप्त होना अतिशय दुर्लभ है तथा म-
नुष्यजन्ममें भी आर्यक्षेत्र उत्तमकुल और निरोगशरीर
आदिका मिलना और भी दुर्लभ है इत्यादि चिंतन करना
बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा है ।

७३८ । यह मनुष्यजन्म किस प्रकार दुर्लभ है—जैसे समुद्रमें
फँके हुए चितामणिरत्नका मिलना अतिशय दुर्लभ है ।
और जमान्थको ऐश्वर्यजन्य नामिल जाना अतिशय दुर्लभ
है । उसी प्रकार नष्ट हुए मनुष्यजन्मका प्राप्त होना अति-
शय दुर्लभ है ।

(२०४)

७३६ मनुष्यजन्मकी प्राप्तिसे और दुर्लभ क्या है—आर्यक्षेत्र में जन्मलेना उससे भी दुर्लभ है । क्योंकि वह काकतालो-
य (तालसे फल गिरना बीचमें कौवेको मरना) न्यायके स-
मान बड़ी कठिनतासे प्राप्त होता है और इसका भी कार-
ण यह है कि आर्यक्षेत्रसे म्लेक्ष पाँचगुणे अधिक हैं ।

७४० आर्यक्षेत्रमें जन्म लेनेसे भी और दुर्लभ क्या है—कल्पवृक्ष की प्राप्तिके समान उत्तमकुल में जन्म लेना उससे भी और अधिक दुर्लभ है ।

७४१ । उत्तमकुलमें जन्म लेने से और दुर्लभ क्या है—दीर्घ आयुका प्राप्त होना ।

७४२ । दीर्घायु प्राप्त होनेसे और दुर्लभ क्या है—निरोग शरीरका मिलना ।

७४३ । निरोगशरीर मिलजानेसे भी और दुर्लभ क्या है—पाँचों इंद्रियोंकी चतुरता अर्थात् सब इंद्रियोंमें अपने २ विषय ग्रहण करनेकी अच्छी शक्ति होना आतेशय दुर्लभ है । इनके सिवाय निर्मल बुद्धि और ज्ञानादिकी प्राप्ति आदि श्रेष्ठगुण उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं ।

७४४ । इन सबसे और अतिदुर्लभ क्या है—सच्चे देव और सच्चे गुरुकी प्राप्ति होना, धर्म श्रवण करना, सम्यग्दर्शन

(२०५)

की प्राप्तिहोना, निरंतरज्ञानरूप उद्योग बना रहना, कषायोंकी मँदता होना, राग, द्वेषछूटना, और व्रतधारणकरना आदि अनेक शुभ आचरण करना निधिके समानअतिशय दुर्लभ हैं ।

७४५ । यह बोधि अर्थात् रत्नत्रय किसके सफल है—जो जीव रत्नत्रयको प्राप्तकर तपश्चरणादिके द्वारा शीघ्रही मोक्ष प्राप्तिके साधनमें लगजाताहै उसी का यह रत्नत्रय प्राप्तहोना सफल गिनाजाता है ।

७४६ । ये रत्नत्रय निष्फल किसकेहैं—जो रत्नत्रयको पाकर प्रमादकरताहै और मोक्षसाधन करनेमें आलस वा निरादर करताहै उसकारत्नत्रयप्राप्तहोना सर्वथा व्यर्थ है।

७४७ । जो जीव रत्नत्रय को पाकर प्रमादवश उसे छोड़ देते हैं उन्हें क्या फल मिलता है—उन्हें अर्द्ध पुद्गलपरावर्त्तन तक करोड़ा योनियोंमें परिभ्रमण करना पड़ता है ।

७४८ । यदि बाल्यकालमें ही रत्नत्रयकी प्राप्ति हो जाय तो उन्हें क्या करना चाहिये—उन्हें समझना चाहियेकि मृत्यु हमारे मस्तकपरही खड़ीहै और यह समझकर तपश्चरण यम नियम आदि द्वारा मोहरूपीशत्रुकोनष्टकर उन्हें शीघ्र हीमोक्षप्राप्त करलेना चाहिये ।

(२०६)

७४६ । यदि युवावस्थामें रत्नत्रयकी प्राप्ति हो तो उन्हें क्या करना चाहिये—उन्हेंभी स्वर्ग अथवा मोक्षप्राप्तहोनेकेलिये घोर तपश्चरणकेद्वारा मोहरूपीशत्रुकोनष्टकर अपने आत्मा काहित साधनकरना चाहिये ।

७५० । यदि वृद्ध अवस्थामें रत्नत्रयकी प्राप्ति हो तो उन्हें किम प्रकार अपना हित साधन करना चाहिये—जैसे जलतेहुए घा में सेवस्त्रअलंकारादि अपनासामान बहुतशीघ्र निकाला जाताहै । इसी प्रकार जिन्हें वृद्धावस्थामें रत्नत्रय प्राप्त हुआ है उन्हें अपने शरीर मेंफंसेहुये प्राणोंकोशीघ्रहीमहाव्रतोंके द्वाराकिसी निरापद और सुखप्रदस्थानमें पहुंचाना चाहिये अर्थात् उन्हें अतिशीघ्र स्वर्ग मोक्षादिक प्राप्तकरलेना चाहिये ।

७५१ । इस रत्नत्रयका ऐसा माहात्म्य समझकर सज्जनोंको क्या करना उचित है—उन्हें तपश्चरण व्रत और कठिन यम द्वारा संपूर्ण कषायऔर प्रमादोंको छोड़करशीघ्रही स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करलेना चाहिये ।

७५२ । धर्मानुपेक्षा किसे कहतेहैं—उत्तमक्षमादि दश धर्मों का चिंतनकरना अथवा ये ही दश धर्म ग्राह्य हैं ये ही अनिष्ट और सर्वथा दुःखकर हैं इत्यादि चिंतन

करना धर्मा-प्रेक्षा है ।

७५३ । इन बारह अनुप्रेक्षाओंके चिंतवन करनेसे सज्जनों की क्या फल मिलता है—संसारके भोगोपभोग पदार्थोंसे तथा इंद्रियोंके वियोंसे रागद्वेष नष्ट होजाते हैं तथा संवेग और वैराग्यकी प्राप्ति होती है ।

७५४ । किन् २ सज्जनोंने इन अनुप्रेक्षाओंका चिंतवन किया है—तीर्थंकरआदि महापुरुषोंने इनका चिंतवन किया है तथा हृदयमें वैराग्यधारणकरके मुक्तिके लक्ष्ये तपश्चरण करने वाले अनेकमंशियोंने इनका चिंतवन किया है ।

७५५ । अनुप्रेक्षाओं का इतना बड़ा माहात्म्य समझकर विद्वानों को क्या करना चाहिये—तपश्चरण पालन करने और संवर जीर्णोद्धार होनेकेलिये वैराग्यको उत्पन्न करनेवाली इन अनुप्रेक्षाओंका तात्तदेन चिंतवन करते रहना चाहिये तथा इन्हींका निरंतर ध्यान करना चाहिये ।

७५६ । परीषद कौन २ हैं—क्षुत् १ (क्षुधा) पिपासा २ शीत ३ उष्ण ४ दंशमशक ५ नाग्न ६ अरति ७ खो ८ चर्या ९ निषद्या १० शय्या ११ जलशय्या १२ वध १३ याचना १४ अलाभ १५ रोग १६ तृणस्पर्श १७ मल १८ सत्कारपुरस्कार १९ प्रज्ञा २० अज्ञान २१ और अदर्शन २२ ये बाईस परीषद हैं । कर्मसमूहको नष्ट करनेकेलिये तथारत्नत्रय और

(२०८)

मोक्षमार्गमें दृढ़ रहनेके लिये इन परीषहोंका सहन किया जाता है। इसलियेमोक्षार्थीपुरुषोंको अपनी पूर्ण शक्तिकेअनुसार इन्हें सहन करना चाहिये ।

७५७। क्षुधा परीषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—जो लोगबन्दीगृहमें (कैदखानमें) पड़ेहुएहैं वेसदा क्षुधासे पीडित रहतेहैंउनके सामने यहमेरी क्षुधा कितनीहै इत्यादिचिंतवनकरऔरसंतोषरूपअत्युत्तमअन्नभक्षणकर क्षुधापरीषह सहनकरना चाहिये ।

७५८। पिपासापरीषह किस प्रकार से सहन की जाती है—निर्जलस्थानमें रहनेवालेजीवोंको देखकर चारित्ररूपो जलसे संपूर्णशरीरको शोषण करनेवाली यह पिपासा परीषह सहनकरना चाहिये ।

७५९। शीत परीषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—दरिद्र और पशुपक्षियोंको देखकर ।

७६०। उष्णपरीषह किसप्रकार सहनकी जातीहै—निराश्रय जीवोंको देखकर ।

७६१। दंशमशकपरीषह किसप्रकार सहन करना चाहिये—जोजीव डांस मच्छर मक्खी, जृआदि जीवोंसे सदा पीडित रह रहे हैं उन्हें देखकर ।

७६२। नाग्न्य (नग्नरहना) परीषह किसप्रकार सहन कीजातीहै—नग्नरहनेसे कामादिके जो विकार होतेहैं उनसे सर्वथा

रहित होकर नाग्नपरीषह सहन करना चाहिये ।

७६३ । अग्निपरीषह किसप्रकार सहन करना चाहिये—सदाज्ञान और ध्यानमें तल्लीन रहकर ।

७६४ । स्निग्धपरीषह अर्थात् स्त्रीयोंके द्वारा किये हुये उपद्रव किसप्रकार सहन करना चाहिये—धैर्य और ब्रह्मचर्यव्रत धारणकर

७६५ । चर्यापरीषह किसप्रकार सहनको जाता है—पराधीन रहनेवाले तिर्यचों और सेवकोंका परिश्रम देखकर

७६६ । निषद्यापरीषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—ऐसे पशुओंको देखकर कि जो विचारे संकल और रस्सियों से बंधे हुये रहते हैं ।

७६७ । शय्यापरीषह अर्थात् एक पाश्वर् (करघट) से सोना आदिपरीषह किसप्रकार सहन करना चाहिये—जो प्राणी संकलोंसे जकड़े हुये हैं इधर उधर हिलनहीं सकते उनका दुःख चिंतनकर शय्यापरीषह जीतना चाहिये ।

७६८ । आक्रोश और वधपरीषह किसप्रकार सहन करना चाहिये—उत्तमक्षमा आदि महोगुणोंके द्वारा ।

७६९ । याचना और अलाभपरीषह किसप्रकार सहन करना चाहिये—संतोष और धैर्य धारणकर तथा लोभ छोड़कर याचना और अलाभपरीषह जीती जाती है ।

७७० । रोग परीषह किसप्रकार सहन करना उचित है—जितने

रोगकृशे शक्ति होते हैं। वे सब पूर्वोपार्जित अशुभकर्मके उद-
यसे होते हैं। कर्मोंका उदय अनिवार्य है इत्यादि चिंतन
से रोगपरोषह सहन करना चाहिये।

७७१। मृगस्पर्शभार मलपरोषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—
शरीरसे ममत्व छोड़कर।

७७२। सत्कार पुरस्कारपरोषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—
अहंकार छोड़कर।

७७३। प्रज्ञापरोषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—गूढ़ और
सूक्ष्मपदार्थोंका समझना अत्यंत कठिन है। अल्पज्ञा-
नियोंको प्रायः इनका बोध नहीं होता इत्यादि चिंतन
कर प्रज्ञापरोषह सहन करना चाहिये।

७७४। अज्ञान परोषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—ज्ञान
को रोकनेवाला ज्ञानावरणकर्म है इसीके उदयसे संसारी
प्राणी अज्ञानी हो रहे हैं। इसके क्षयोपशम होनेसे मुझे
स्वयं ज्ञान प्रगट हो जायगा इत्यादि चिंतन कर अज्ञान
परोषह सहन करना चाहिये।

७७५। अदर्शन परोषह किस प्रकार सहन करना चाहिये—यह
कालदोष है अथवा यह क्षेत्रवा मेरे परिणामही ऐसे हैं जो
निर्मल सम्यक्त्व नहीं होने देते। इत्यादि चिंतन कर

अदर्शनपरीषह सहनकरना चाहिये ।

७७६ । ये संपूर्ण परीषह कैसे ध्यानसे वा अन्य किन २ कारणोंसे सहन करना चाहिये— शुभध्यानसे शुक्लादि शुभलेश्याओंसे और कर्मोंका विपाक चितवन करनेसे संपूर्ण परीषह जीती जाती है ।

७७७ । परीषह सहनकरनेवालोंके कौन २ गुण प्रगट होते हैं— इंद्रियाँ और मनबशमें होजाता है, सदासंवर और निर्जरा होती रहती है तथा क्रमसे संपूर्ण कर्म क्षय हो जाते हैं ।

७७८ । जो लोग परीषहों से डरते हैं उन्हें सहन नहीं करते उनके क्या २ दोष प्रगट होते हैं— सज्जन और उत्तम पुरुषोंमें उनकी हँसी होती है, अपमान होता है, अपकीर्ति फैलती है और अनेक प्रकारके नाना दुःख सहनकरने पड़ते हैं ।

७७९ । यह उपर्युक्त कथन समझ कर बुद्धिमानों को क्या करना चाहिये— चारित्ररूपी रणांगणमें आकर व्रत और तपश्चरणरूप तीव्र आयुधोंको लेकर बड़ेयत्नके साथ कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करना चाहिये ।

७८० । पांच प्रकार चारित्र कौन २ हैं— सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्मसाँपराय और यथाख्यात ये पांच प्रकारके चारित्र कह जाते हैं । आत्माको पूर्णचिदानंद

रूपसुखदेनेवाले येही चारित्र्य हैं ।

७२१ । सामायिक चारित्र्य किसे कहते हैं— जोतृण सुवर्णमें सुखदुःखमें तथा स्तुतिनिंदा आदिमें सर्वदा समताभाव रखना सबको एक दृष्टिसे देखना सामायिक चारित्र्य कहलाता है ।

७२२ । छेदोपस्थापनचारित्र्य किसे कहते हैं— चारित्र्यको निर्मल-नपालन करना चाहिये । यदि कदाचित् चारित्र्यमें कोई दोष लगता हो तो उसे आत्मनिंदा वा प्रायश्चित्तादिकद्वारा शुरू करना छेदोपस्थापन चारित्र्य कहलाता है ।

७२३ । परिहारविशुद्धि चारित्र्य किसे कहते हैं— जो मुनिदीक्षा लेकर कुच्छकालतक भगवान् के सन्निकट रहा हो जिसकी आयु ३० वर्षसे अधिक हो, जो अंग और पूर्वका जाननेवाला, बृद्धशरीर हो, जो यत्नपूर्वक प्रतिदिन कम से कम दो कोश गमन करता हो, उसका वह चारित्र्य परिहार विशुद्धि चारित्र्य कहलाता है ।

७२४ । सूक्ष्मसांपरायण चारित्र्य किसे कहते हैं— जो दशवें गुणस्थानमें रहनेवाले सूक्ष्मलोभको नष्ट करनेवाला है और जो केवल आत्माके ध्यान करने मात्रसे उत्पन्न हुआ है उसे सूक्ष्मसांपरायण चारित्र्य कहते हैं ।

७८५ । यथाख्यातचारित्र्य किसे कहतेहैं—जिसके द्वारायथार्थशुद्धआत्माका अनुभव कियाजाय वहउत्तमऔरपूज्य यथारव्योतचारित्र्य कहलाता है ।

७८६ । इस पंचप्रकार चारित्र्यके पालनकरनेसे क्या फल होताहै—धातियाकर्म नष्ट होजातेहैं केवलज्ञानप्रगट हो जाताहै उत्तम संवर और निर्जरा होतीहै तथा अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

७८७ । इन उपर्युक्त गुप्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परीषहजय और चारित्र्यकेसिवाय संवरके कारण और कौन २ हैं—ध्यान अध्ययन उत्तमसमाधि आदिऔर भी संवरकेअनेक कारणहैं

७८८ । सज्जनोंको संवरसे क्या लाभहोता है—साक्षात् मोक्ष देनेवाली तपश्चरणकी प्राप्ति होतीहै चारित्र्यसफल होजाता हैकर्मोंकी निर्जरा होतीहै और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है ।

७८९ । संवरकेबिना क्याहानि होतीहै—निरंतरकर्मोंका आस्ववहोताहै । जिससे केवल संसारकी वृद्धि होतीहै । अतएव संवरके बिना संयमधारण करना व्यर्थ है तथा तपश्चरण करनाभी व्यर्थ है ।

७९० । संवरका ऐसा माहात्म्य समझकर क्या करना चाहिये—

गुप्तिसमिति और चारित्र्यआदिकद्वारा संपूर्ण कर्मोंको रोककर प्रयत्न पूर्वकसदा संवर करते रहना चाहिये ।

७६१ । निर्जरा तत्त्व किसे कहते हैं—निर्जराका स्वरूप जो पहलेक ॥ गया है वही है अर्थात् एकदेश कर्मक्षय होनेको निर्जरा कहते हैं और वह सविपाक अविपाकके भेदसे दो प्रकार है वा भाव द्रव्यके भेदसे दो प्रकार है। संसारके संपूर्ण सुखदेनेवाली और मुक्तिबीजननी यहो निर्जरा है।

७६२ । मोक्षतत्त्व किसे कहते हैं—जब यह आत्मा संपूर्ण कर्मोंसे वा शरीरसे सर्वथा भिन्न होजाता है। तब वह मुक्त कहलाता है और इसकोही मोक्षतत्त्व कहते हैं यह मोक्ष दो प्रकारका है एक भावमोक्ष और दूसरा द्रव्यमोक्ष ।

७६३ । भावमोक्ष किसे कहते हैं—संपूर्ण कर्मोंको क्षय करने वाले आत्माके अतिशय शुद्ध परिणामोंको भावमोक्ष कहा है

७६४ । द्रव्यमोक्ष किसे कहते हैं—संपूर्ण कर्म और शरीरसे सर्वथा पृथक् अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होना द्रव्य मोक्ष है। यह मोक्ष तत्त्व आत्मा का खास स्वभाव है ।

७६५ । इस मोक्षतत्त्वका विशेष स्वरूप क्या है—उर्ध्व गमन करना आदि जो सविस्तर वर्णन पहले कहा जा चुका है वही इसका विशेषस्वरूप समझना चाहिये ।

(२५)

७६६ इन सप्त तत्त्वोंके ज्ञान लेने से क्या फल होता है—तीनों लोकोंको प्रकाशकरनेवाले दीपकके समान सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति होती है। तथा अनुक्रमसे सम्यग् ज्ञान और सम्यक्चात्रिकी प्राप्तिहोतीहै।

७६७। नव पदार्थ कौन हैं—पुण्य और पाप मिलाने से ये ही सप्त तत्त्व नव पदार्थ कहलातेहैं।

७६८। पुण्य पदार्थ किसे कहते हैं—शुभतिर्यंचआयु, और शुभमनुष्यआयु, शुभदेवआयु, ऊंचगोत्र, सातावेदनी, नामकर्मकी सैंतीस प्रकृति येसब मिलाकर। वया नीस शुभप्रकृति पुण्यप्रकृति कहलाती हैं।

७६९। इन पुण्यप्रकृतियोंसे क्या फल होता है—पर्वतकीतराई मेंउत्पन्नहोनेवाले ऊंचे और वायुकेसमान देवद्वारे घोड़ेमिलतेहैं। अतिशय सुन्दरी ललनाएँ प्राप्त होती हैं, कामदेवकेसमानसुन्दरशरीर, सर्वथा हितकरनेवाले बंधुवर्ग तथा दासी दास और सुख तथा धर्म बढ़ानेवाले कुटुम्बकी प्राप्ति होतीहै। दीर्घआयु, सुन्दरशरीर, आरोग्यता, मान्यता, यश, विवेक, चातुर्य, और क्षमा आदि-धर्मबढ़ानेवाले अनेक गुणोंकी प्राप्ति होतीहै। समस्तभोगोपभोगोंकी साक्षात् और संपूर्ण सुखोंकीप्राप्तिहोतीहै

सँसारमें पुण्यवान् पुरुषोंका ही एकल्वत्र राज्य होता है उन्हेंही संपूर्ण इष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति होती है। उन्हींका-
मुखसुन्दरवाणीसेसदाअलंकृत रहता है कहांतक कहा जा-
य संसारमें कल्याण बढ़ानेवाली वस्तुओंकी जो उन्हें
प्राप्तिहोती है वह सब पुण्यरूपी कल्पवृक्षका ही फल
समझना चाहिये।

८०० उत्तम पदार्थोंकी प्राप्ति किस कारणसे होती है— पुण्यके
उदयसे पुण्यवानोंके घर संपूर्ण संपदायें दासी दास
केसमान स्वयं आ उपस्थितहोती हैं।

८०१। इस पुण्यके फलसे और किस २ वस्तुकी प्राप्ति होती है—
इस पुण्य का फल बहुतही कहांतक कहा जाय परंतु
थोड़ेमेंइतनासमझलेना चाहियेकि तीनोंलोकों में जो
वस्तुदूर है, कष्टसाध्य है, दुर्लभ है, अतिउत्तम है इष्ट है और
कल्याणकारी है वे सब पुण्योदयसे पुण्यवानोंके घर स्वयं
आकर प्राप्तहोती हैं। इसमें किसीप्रकारका संदेह नहीं है।

८०२। इस पुण्यके उदयसे पुण्यवानोंको परलोकमें बड़ा फल मिलता है—
पुण्यवान् पुरुष स्वर्गमें जाकर इंद्रअहमिंद्र लौकांतिक
आदि उत्तम पदाधिकारी देव ह्राते हैं। उत्तम २ संपदायें
सुख और श्रीजिनेंद्रदेवकी साक्षात् सेवा भक्ति करना

(२१७)

आदि विभूतियें प्राप्त होती हैं । नौ निधि चौदह रत्न आदि उत्तम २ पदार्थ सब पुण्योदयसे ही होते हैं ।

८०३ । पुण्य संचय करनेके कौन २ कारण हैं—मन बचन काय की शुद्धता रखना, अहिंसादिकव्रत, गुणव्रतादि शील और सदाचारका पालन करना, पात्रदान देना, श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना, तथा शुभध्यान शुभलेख्य आदि अनेक सदाचार और शुभ परिणामों से पुण्य प्रकृतियोंका संचय होता है ।

८०४ । उत्कृष्ट पुण्यका संचय किनके होता है—तीर्थकरादिकी समवरणादि विभूतिको देनेवाला उत्कृष्ट पुण्यकेवल सम्यग्दृष्टी पुरुषोंके सम्यग्दर्शनको विशुद्धतासे ही होता है ।

८०५ । पाप पदार्थ किसे कहते हैं—ज्ञानावरणादि वियासी अशुभ प्रकृतियोंको पाप पदार्थ कहते हैं ये प्रकृतियाँ इस जीवको केवल दुःख देनेवाली हैं ।

८०६ । पापी जीवोंको इस संसारमें ही पापका क्या २ फल मिलता है पापी लोगोंको शीलरहित कुरूपा और कुत्सित स्त्रियें प्राप्त होती हैं, सप्तव्यसन सेवन करनेवाले कुपुत्र होते हैं, कुरूपा और बांभ पुत्री होती है, शत्रुके समान सदा दुःख देनेवाले बांधव होते हैं, धर्म और सुखको

नाश कर देनेवाला कुटुम्ब मिलता है। उनका कुत्सि-
 शरीर सदा रोगी रहता है। उन्हें नीचकुलमें जन्म
 लेना पड़ता है। उनका अपयश और निंदा सर्वत्र फै-
 लती रहती है। वे लोग दरिद्र, निर्विवेक; मूर्ख, व्यस-
 नी; पापी, बुद्धिहीन, अंगहीन लँगड़े और नीच भृत्य
 हुआ करते हैं। उन्हें सदा पुत्र पौत्रादिके इष्टवियोग
 तथा रोग शत्रु आदिके अनिष्ट संयोग हुआ करते हैं
 कहां तक कहा जाय कुत्सित जन्म और अँग उपांग
 ररित शरीरका मिलना आदि अनेक दुःख रूप फल
 पापरूपी विषवृक्षके ही समझना चाहिये।

८०७। पापसे और क्या २ हालि होती है—संसारमें जीवांको
 जो अनेक दुःख देखने पड़ते हैं रोग क्लेश दरिद्रता
 आदि अनेक अनिष्ट संयोग हुआ करते हैं वे सब
 पापका फलही समझना चाहिये।

८०८। परलोकमें पापियोंकी क्या गति होनी है—नरकगति नी-
 चतिर्यचगति वा अस्पृश्य आदि चांडाल आदि मनुष्यगति

८०९। पापके कारण कोन २ हैं—मनवचन कायकी कुटिल
 ता तथा अशुद्धता, निंद्यकर्म करना, धर्मसे दूर रहना, शील

व्रतादिपालन नहींकरना, अनेकदुराचार तथा सप्तव्य-
सन सेवनकरना, अशुभ ध्यान और अशुभ लेइयाओंका
होना, सदाक्रूरस्वारेणमरखना, मिथ्यामार्ग तथा कुमौ-
र्मका (मिथ्यामर्तोंका) सेवन करना, पवित्र जैनधर्मकी
निंदाकरना; इंद्रियोंके विषयोंमें ही उलभे रहना, नीच
मनुष्योंकी संगतिकरना, कार्यअकार्यका विचार नहींकर-
ना आदि अनेक निन्द्यकर्म हैं वे सब पापास्त्रवके कारण और
अनेक दुःख देनेवाले हैं। बुद्धिमानोंको इन सबसे सदा
अलग रहना चाहिये।

८१०। पापका ऐसा स्वरूप समझकर बुद्धिमानोंको क्या करना
चाहिये- धर्मरूपतलवार हाथमें लेकर अतिशय निन्द्य इन
पापरूपदुष्टदुष्टोंको नष्ट करना चाहिये। तथा मोक्ष प्राप्त
होनेकेलिये सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये।

८११। इन तत्त्वोंमेंसे किस तत्त्वका कौन कर्त्ता है—मिथ्या-
मार्गमें चलनेवाले मिथ्यादृष्टि पुरुष मुख्यतया पापबंध
और पापास्त्रवके सदा कर्त्ता हैं अर्थात् वे सदा पापास्त्रव
और पापबंधही करते रहते हैं।

८१२। मिथ्यादृष्टि पुरुष क्या कभी पुण्यास्त्रव वा पुण्यबंध भी
करते हैं—हां करते हैं। जब उनका कर्मोदय मंद होता है

तबवे सुखी होनेकेलिये, गौणरातिसे कभी २ पुण्यास्त्रव
वा पुण्यबंधभी करलेतेहैं ।

८२३ । तब फिरपुण्यास्त्रव और पुण्यबंधका मुख्य कर्ता (अधि-
कारी) कौन है—सम्यग्दृष्टिपुरुष ही इनको मुख्य कर्ता है
और वह भी केवल मोक्षप्राप्त होनेके लिये । इन्हेंकर-
ता है सांसारिक सुखोंकेलिये नहीं ।

८२४ । साँवर निर्जरा और मोक्ष इनतीनों तत्त्वोंका कर्ता (अधि-
कारी) कौन हैं—शुद्ध रत्नत्रय सहित भावलिङ्गी वीतराग
मुनिही इनतीनों तत्त्वोंके अधिकारी होसकते हैं ।

८२५ । इन आस्त्रव और बंधसे साँसारीप्राणियोंको क्या फल मि-
लता है—जन्ममरणरूप संसारकी वृद्धि और रोगकृशेदि
अनेकदुःखआस्त्रव तथाबंधकेहीफलसमझनाचाहिये ।

८२६ । तपस्वियोंको संवर और निर्जरासे क्या फल मिलता है—
तपस्वियोंको जोउसी भवमें वौ अन्य किसीभवमें मोक्ष
रूप सुखसागरकी प्राप्ति होता है वह संवरतथा निर्जरा
काही फल है ।

८२७ । मोक्षका उत्तम फलक्या है—मोक्षप्राप्त होनेसे इस
आत्माको केवलआत्मजन्य ऐसेअनंत सुखकीप्राप्ति हो-
ती है जोनित्य अविनश्वर और दुखोंसे सर्वथा रहित है ।
इसकेसिवाय सम्यक्त्व ज्ञानदर्शनवीर्य सूक्ष्मत्व अगुरु

लघु ऋष्यावाध और अवगाहन इन आठ सद्गुणोंकी प्राप्तिहोती है ।

२१८ । इन सप्त तत्त्वोंका स्वरूप समझकर क्या करना चाहिये—
रत्नत्रय और तपश्चरणरूपी वाणोंके द्वारा मोहादिकर्मरूप-
पशुत्रुओंको नाशकर शीघ्रही मोक्षप्राप्त करनेका चाहिये ।
सप्ततत्त्वोंके जानलेने कायही एक उत्तम फल है ।

जो भव्यपुरुष इन उपर्युक्त सप्ततत्त्वोंका स्वरूप सुन-
ता है चिंतन करता है पढ़ता है पढ़ाता है श्रद्धा और रुचि
करता है वह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य
को पाकर तीनों लोकोंके संपूर्ण उत्तम सुखोंका अनुभव
करता है केवल इतना ही नहीं किंतु वह उसी रत्नत्रयके
फलसे अनुपमेय घोर तपश्चरणधारणकर कर्म और इं-
द्रियरूपी प्रबल शत्रुओंको क्षणभरमें नष्टकर अति शीघ्र
मोक्षरूपी सुखसागरमें निमग्न हो जाता है । अर्थात् उसे
शीघ्रही मोक्षकी प्राप्तिहोती है ।

सप्ततत्त्वोंके परिज्ञानका ऐसा उत्तमफल समझकर
जो भव्यजन हो मोक्षरूप परम सुखका प्राप्तिके लिये वी-
तरागसर्वज्ञप्रणीत इन तत्त्वोंका श्रद्धान करो, प्रतीतिकरो

विश्वासकरो तथा शुद्धमनबचनकायसे रातदिनइनका पठनपाठनकरे औरभरसक इनका श्रवण करो ।

इस अध्यायकेअन्तमेंमें (सकलकीर्ति) प्रथम ही श्री वृषभादि तीर्थंकरोंको नमस्कारकरता हूं । दिव्य-ध्वनिद्वारा इनतत्त्वोंकाप्रथम श्रवण इन्होंने हीकिया है। अनंतर अपनेअपूर्व उपदेश द्वाराइनतत्त्वोंके प्रगट करनेकामार्गआचार्योंने दिखलोयाहै इसलिये उन्हें नमस्कारकरता हूं । तत्पश्चात् मोक्ष प्राप्तिके लिये इन्हीं तत्त्वोंकाषोठ करनेवाले तथा प्रतिदिन शिष्योंको पढ़ाने वाले उपाध्यायपरमेष्ठीकोभी नमस्कार करताहूं । तथा साधु परमेष्ठी सदाइन्हींवादे तत्त्वोंमेंतल्लीन रहते हैंअर्थात् इन्हींकाध्यान चिंतवनादि करते रहतेहैं इसलिये इन्हेंभीबारंबार नमस्कारकरता हूं । ये उपर्युक्त परमेष्ठीगण मुझे अपने२ सबगुण प्रदान करें ।

इति ऋषिकोत्पाचार्यविरचिते धर्मप्रश्नोत्तरमहाग्रंथे
तत्त्वपट्टका वर्णनो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ ४ ॥

अथ पंचमः परिच्छेदः

अब इस पंचम परिच्छेदमें प्रश्नोत्तर के जानने वाले संपूर्णतीर्थंकर, गणधरदेव, आचार्य, उपाध्याय साधुसिद्ध और तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप जानने वाले सद्गुरु को नमस्कार कर शिष्य कर्मों का विपाक दिखाने वाले प्रश्न करता है

८१६ । हे भगवन् ज्ञानावरणकर्म क्या करता है—यह ज्ञानावरण कर्म कपड़े के पड़दे के समान जीवों का ज्ञान आच्छादन करता है इसके रहते हुए यह जीव किसी पदार्थ को नहीं जान सकता है ।

८२० । ज्ञानावरणकर्म का बंध किन कारणों से होता है—ज्ञान में किसी प्रकार का दोष लगाने से, जानियों के साथ ईर्ष्या तथा मात्सर्य करने से, ज्ञान को छिपाने से, किसी के पठन पाठन में अंतराय डालने से और ज्ञान का धातक करने अर्थात्, ज्ञान का अज्ञान बता देने से ज्ञानावरणकर्म का आत्म होता है ।

८२२ । किस कर्म के उदय से यह जीव पागल सरीखा हो गया है—यह जीव मति ज्ञानावरणकर्म के उदय से पागल और जल सरीखा हो गया है । धर्म, अधर्म आदिकार्यों को यह उन्मत्त के

समानकरता है अच्छे-बुरे का इसे कुछ ज्ञान नहीं है। इतना मतिज्ञानावरणकर्मके उदयसे ही यह जीव लोगोंको ठगनेकेलिये अनेकप्रकारकी कुटिलतायें करता रहता है।

८२२। किस कर्मके उदयसे यह जीव विकल हो जाता है—मतिज्ञानावरणकर्मके उदयसे। क्योंकि मतिज्ञानके न होनेसे ही यह जीव अपना कल्याण समझ कर धर्म, अधर्म, शुभ अशुभ, गुणीनिर्गुणी, पात्रअपात्र, पूज्यअपूज्य आदि सबको सेवन करता है दान मानादि द्वारा सबको पूजा करता है यह उसकी मूर्खता और निर्विवेकता है। इसीको विकलता कहते हैं। अतएव मतिज्ञानावरणकर्मके उदयसे ऐसे जीव द्वौद्रिष्ट आदि विकल जीवोंके समान ज्ञानशून्य विकल कहलाते हैं।

८५३। ये जीव किस कर्मके उदयसे दुर्बुद्धि हो जाते हैं—मतिज्ञानावरणकर्मके उदयसे। क्योंकि ये अज्ञानी जीव मतिज्ञानावरणकर्मके उदयसे ही मिथ्या और खोटे मार्गका (मतका) निरूपण करते हैं तथा सेवन करते हैं। अपने थोड़ेसे लाभकेलिये अन्य लोगोंको इन खोटे मार्गोंके सेवन करनेकेलिये सदा कुबुद्धि दिया करते हैं वे ही मूर्ख निन्द्य दुर्बुद्धि कहलाते हैं।

८२४ । सुबुद्धिमान् लोग कौन कहलातेहैं-जो लोग अपनी निर्मलबुद्धि और बड़े प्रयत्नसे जैनधर्म, जैनसिद्धांत, तीर्थंकर, निर्ग्रंथगुरु आदिकी परीक्षाकर इनको सेवन करते हैं तथा धर्मकी प्राप्तिकेलिये सदा ध्यान अध्ययनादि सत्कार्योंमें लगे रहतेहैं और जो अन्यलोगोंको भी जैनधर्मादिक सेवन करनेकेलिये तथा सत्कार्योंमें लगेरहनेके लिये सदा सुबुद्धि दिया करतेहैं । वे सुमार्गपर चलनेवाले सज्जन पुरुष सुबुद्धिमान् कहलातेहैं ।

८२५ । विवेकी पुरुष किस कर्मके निमित्त से होते हैं-ये जीव ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे विवेकी कहलाते हैं । क्यों कि जो जीव मोक्षमार्ग प्राप्त होनेकेलिये सदा देवशास्त्र गुरुओंको चिंतवन करते रहतेहैं तथा बारह अनुप्रेक्षा उत्तमक्षमादि दशधर्म, जीवादितत्त्व और शुभाशुभादि कर्मोंका सदा विचार करते रहतेहैं वे विवेचरशाली पुरुष विवेकी कहलातेहैं और यह ऐसा विचार ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे ही हो सकता है । इसलिये विवेकी पुरुष भी इसी कर्मके क्षयोपशमसे होतेहैं ।

८२६ । किस कर्मके उदयसे मनुष्य निर्विवेकी होतेहैं-ज्ञानावर

उदयसे । क्योंकि जो पुरुष इसलोकमें अपना कल्याण चाहनेकेलिये विचार रहित होकर देवशास्त्रगुरुकी भक्ति करतेहैं पूजाकरतेहैं दानदेतेहैं वा धर्मसेवन करतेहैं वे दुर्बुद्धिजन निर्विवेकी कहलातेहैं । उनकी यह ऐसी बुद्धिज्ञानावरणकर्मके उदयसे होती है । इसलिये ज्ञानावरण कर्मके उदयसे निर्विवेकी कहे जातेहैं ।

८२७ । विद्वान् किस कर्मके निमित्तसे होतेहैं—ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे । क्योंकि जो पुरुष कालबुद्धि आदि देखकर अर्थात् शुद्ध बुद्धि निरंतर ज्ञानामृतका पान किया करतेहैं तथा अन्य भव्यजनोंको वही ज्ञानामृत पान कराया करतेहैं और जो अपना ज्ञान बढ़ानेकेलिये सम्यग्ज्ञानकी तथा सम्यग्ज्ञानको धारण करनेवासे ज्ञानीपुरुषोंकी सदास्तुतिभक्ति आदिकिया करतेहैं वे विश्ववेत्ताविद्वान् कहलातेहैं उनकी ये ऐसी क्रियायें ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमविना नहीं होसکتी इसलिये ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे ही विद्वान् बनतेहैं ।

८२८ । मूर्ख किस कर्मके निमित्तसे होतेहैं—ज्ञानावरणकर्मके उदयसे । क्योंकि मूर्ख उन्हें कहते हैं जो थोड़ासा प

दृष्टिस्वकार भी अपने शास्त्रादिके अहंकार में मस्त रहते हैं श्रुतज्ञान वा शास्त्रादिक योग्य विद्यार्थियोंको कभी नहीं पढ़ाते और स्वयं ज्ञानको नित्य मानकर बिना कालादिशुद्धिके ही पठन पाठन करते हैं तथा जो सदा हिताहितविचाररहित हैं । यह ऐसा अहंकार तथा भूर्वता ज्ञानावरण कर्मके उदयसे ही होती है ।

२२६ । मूक अर्थात् गूगे किस कर्मके निमित्तसे होते हैं—जो पुरुष भोजन करते समय मलमूत्र वा मैथुनादि करते समय इच्छा-सार भाषण किया करते हैं । श्रुतज्ञानी वा धर्मात्माओंको गाली दिया करते हैं दुर्वचन कहा करते हैं तथा जो सदा पीड़ाजनक भाषण ही किया करते हैं ऐसे पुरुष श्रुतज्ञानावरण कर्मके उदयसे वचन रहित गूगे हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि भोजनादि करते समय मौन धारण करना चाहिये तथा धर्मात्माओंकी सदा प्रशंसा करनी चाहिये । परंतु ऐसा न कर बचनोंका दुरुपयोग करते हैं वे अवश्य मूक होते हैं । मूक ज्ञानावरणकर्मकोही फल है ।

२२७ । बधिर अर्थात् बहरे किस कर्मके उदयसे होते हैं—ज्ञानावर

(२२८)

णकर्मके उदयसे । क्योंकि जो पुरुष जिनधर्म की तथा संघकी निंदा सुनते कुशास्त्रतथा विकथादि पढ़ते हैं ईर्ष्या के कारण सदोष श्रुतज्ञानका ही प्रतिपादन करते हैं । ये ज्ञानावरणकर्मके उदयसे श्रुतज्ञानरहित बहरेहोजाते हैं

८३१ । दर्शनावरण कर्मका बंध किन २ कारणोंसे होता है-ज्ञान वा दर्शनमें किसी प्रकारका दोष लगाना उन्हें छिपाना तथा देखा विनादेखा आदि सब कुछ इच्छानुसार कहना इत्यादि क्रियाओंसे दर्शनावरणकर्मका बंध होता है

८३२ । ग्रंथे कौन तथा किस कर्मके उदयसे होते हैं-जो पुरुष स्त्रियोंके मुखपैर योनि आदि अंग उपागोंको देखते रहते हैं । कुतर्था कुगुरु और कुशास्त्रोंके दर्शन किया करते हैं जो ईर्ष्याके कारण ईर्ष्यापथ गमनके दृष्ट (देखे वा जाने हुये) दोषोंको भी नहीं कहते और न अदृष्ट (विना देखे वा विना जाने) दोषोंको कहते हैं वे मूर्ख दर्शनावरण कर्मके उदयसे ग्रंथे होजाते हैं ।

८३३ । सातावेदनियकर्मका बंध किन २ कारणोंसे होता है-जीवों पर करुणा रखनेसे, जीवोंकी रक्षा करनेसे, सराग संयम तथा सँयमासंयमको पालन करनेसे, लोभ छोड़ने

और पात्रोंको दान देनेसे, श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा भक्ति आदि करनेसे, शुभाचरण पालन करने और इंद्रियोंको निग्रह करनेसे तथा इसीप्रकारके और श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ क्रियाओंसे सातावेदनीयकर्मका बंध होता है ।

८३४ । यह सातावेदनीय कर्म क्या करता है-यह सातावेदनीयकर्म संसारमें जीवोंकेलिये अनेक प्रकारके सुख देता है और वह द्रव्य क्षेत्रकाल भावके द्वारा चार प्रकारसे देता है अर्थात् सुन्दर शरीर भोजन वस्त्र अलंकार आदि पदार्थोंके द्वारा जीवोंको सुख पहुंचाता है । विमान भवन आदि क्षेत्रद्वारा, बसंत आदि सुखप्रद समय द्वारा और शुभ तथा उपशमरूप परिणामों द्वारा यह सातावेदनीयकर्म जीवोंको सुख दिया करता है ।

८३५ । ये संसारी जीव किन कारणोंसे तथा किस कर्मके उदयसे सुखी होते हैं-जो जीव सांसारिक सुखोंसे ममत्व छोड़ कर कायक्लेशतपश्चरण योग (समाधि) व्रत परीषह सन आदिके द्वारा शरीरको कृष करते रहते हैं तथा जो सज्जनोंको सदा सुख देते रहते हैं वे सातावेदनीयकर्म के उदयसे सर्वत्र सुखी रहते हैं ।

८३६ । असातावेदनीयकर्मका बंध किन कारणोंसे होता है-दुख

शोक, सँताप, आक्रंदन (रोना) बंध, बंधन अँगपीड़ा आदि स्वतः करनेसे, अन्य लोगोंको देनेसे असातावेदनीय कर्मका बंध होता है। इनके सिवाय अव्रत, परिदेवन (करुणाजनक अतिशय रोना) मिथ्यात्व दुराचार आदिका प्रचार करने करानेसे भी असातावेदनीय कर्म का आस्व होता है।

८३७। यह असातावेदनीय कर्म क्या करत है—यह कर्म जीवों केलिये इस लोक और परलोकमें द्रव्यक्षेत्रकाल भावके द्वारा चारप्रकारके दुःखदिया करता है। जैसे कुत्सित शरीर, विष आदि द्रव्योंके द्वारा, नरक, बंदीगृह आदि क्षेत्रके द्वारा, दुःसह शीत उष्ण आदिकाल के द्वारा और रागद्वेष आदि परिणामोंके द्वारा प्रत्येक संसारप्राणीको दुःख दिया करता है।

८३८। संसारी प्राणी किन २ कारणोंसे तथा किस २ कर्मके उदय से दुःख पाते हैं—जो जीवअपने थोड़ेसे सुखकेलिये बंधबंधनादिकारा अन्यजीवोंको दुःख दिया करते हैं, रातदिन पंचेंद्रियोंके विषय सेवनमें तल्लीन रहते हैं, सदा अभक्ष्य भक्षण करते रहते हैं और अनेक अमेध्यामार्गोंका निरूपण करते रहते हैं वे जीव असातावेदनीयकर्मके उदय

से सदा दुःखी रहते हैं ।

८३६ । रोग किन २ कारणोंसे तथा किस कर्मके उदय से होते हैं—
जो लंपटी पुरुष रातदिन अभक्ष्य और सचिन्तादि पदा-
र्थोंका भक्षण किया करते हैं जो तप-चरण राहत हैं, व्रत
शील रहित हैं, मिथ्यामार्गमें लीन हैं, धर्मसे बहुत दूर हैं
और विषयोंमें प्रवृत्ति प्राप्त हैं वे जीव अक्षय्यकर्म-
नीय कर्मके उदयसे सदा रोगी रहते हैं ।

८३७ । किन २ कारणोंसे तथा किसके निमित्तसे वे जीव नीरोध
रहते हैं—जो जीव रातदिन तपश्चरण करते हैं, जिन धर्म
का पालन करते हैं, श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करते हैं पा-
त्रोंको दान देते हैं व्रतधारण करते हैं, संसारके संपूर्ण प्रा-
णियोंकी रक्षा करते हैं, पंचेंद्रियोंका निरोध करते हैं मन
को जीतते हैं सदा संतोषधारण करते हैं तथा जो और भी
अनेक शुभाचरण पालन करते हैं वे जीव धर्मके प्रभा-
वसे सदा निरोग रहते हैं ।

८३८ । दर्शनमोहनीयकर्म का वंश किन २ कारणोंसे होता है—
केवली, श्रुत, संध, धर्म, धर्मात्मा और सम्यग्दृष्टि आदि
महापुरुषोंकी निंदा करनेसे, मिथ्यामार्गकी भक्ति और
पुष्टि करनेसे, कुदेवोंकी भक्ति करनेसे, कुगुरुओंकी स्तुति

(२३२)

करनेसे, वेदादि कुशास्त्रोंको माननेसे, कुमार्ग का सेवन करनेसे, जैनतत्त्वोंमें तथा जैनधर्ममें अश्रद्धानरूपसे शंकायें करनेसे, नीचमनुष्योंकी संगति करनेऔर नीच कर्मोंके करनेसे मूर्ख लोगोंको सदा दर्शनमोहनीयकर्मका बंध होता रहता है ।

८४२ । यह दर्शनमोहनीय कर्म जीवोंको कैसा बना देता है— यह कर्ममद्यपानकेसमान है । जैसे मद्यपानकरनेवाला मत्तप्यउन्मत्त और कार्य अकार्यमें विचार हीनहो जाता है । उसीप्रकार दर्शनमोहनीय कर्मसे उदयसे यह जीव कार्य अकार्य में विचारहीन सुधर्म और सुमार्गसे परान्वृत्त हो जाता है अनेक विपरीत कुमार्गोंका सेवन करने लगता है और श्री जिनेन्द्रदेव और निर्ग्रन्थ सुगुरु का शत्रु बनजाता है ।

८४३ । हे भगवन् यह संसारीजीव दर्शनमोहनीयके उदयसे पदार्थोंको विपरीत किसप्रकार जानने लगता है—दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे यह जीव नीच देवोंको अप्स तथा सच्चा देव समझने लगता है, परिग्रह सहित कुगुरुओंको ही उत्कृष्ट सुगुरु समझता है, कुपात्रोंको सुपात्र, हिंसादि असुभकर्मोंको शुभकर्म, अधर्मको सुधर्म, भूठको सत्य

(२१३)

कुतत्त्वोंको सुतत्त्व, निर्गुणियोंको गुणवान् समझता है। दर्शनमोहनीयके उदयसे उन्मत्तके समान यह जीव थोड़ीसी सदृशता ही देखकर उपर्युक्त प्रकारसे पदार्थों को विपरीत जानने लगता है।

८२४। इसी प्रकार यह जीव अन्य किन्तु पदार्थोंको विपरीत समझता है—मोहनीय कर्मके उदयसे ही यह जीव धर्मको हिंसास्वरूप मानने लगता है अर्थात् हिंसा करना कभी धर्म नहीं हो सकता परंतु यह मोही जीव उसीको धर्म मानने लगता है।

८२५। इस विषयके कोई दृष्टांत हों तो कहिये—जैसे उन्मत्त बुद्धिहीन, पित्तज्वरवाले और धतूरा खानेवाले पुरुष पदार्थोंकी परीक्षा तो कर नहीं सकते अपनी इच्छानुसार चाहे जैसा स्वीकार कर लेते हैं। उन्मत्त पुरुष बहिर्लोको स्त्री और स्त्रीको बहिन कह देता है। पित्तज्वरवाला पुरुष मीठेको कड़वा बतलाता है। इसी प्रकार मोहनीयकर्मरूप मद्यके नसेसे यह जीव तत्त्वोंके कुतत्त्व और कुतत्त्वोंको सुतत्त्व समझने लगता है तथा धर्मको अधर्म और अधर्मको धर्म समझ लेता है।

८२६। चारित्र्यमोहनीयकर्मका बंध किन्तु २ कारणोंसे होता है—

(२३४)

चारित्रमोहनीकर्मके उदयसे होनेवाले तीव्र खोटे परिणामोंसे, कषार्याके तीव्र उदयसे, राग, द्वेष, मद, उन्मत्तता लोभ, क्रोध, इंद्रियोंके विषयोंका सेवन करना तथा और भी अनेक क्रूरकर्मोंके द्वारा यह कुतत्त्वलपटी जीव चारित्रमोहनीयकर्मका बंधकियाकरता है अर्थात् इन उपर्युक्त कारणोंसे चारित्रमोहनीय कर्मका बंध होता है ।

८४७ । इस कर्मके उदयसे क्या होता है—इस चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे यह जीव चारित्र धारण नहीं कर सकता कदाचित् किसी जीवके पहलेसे ही चारित्रविद्यमान होतो वह इस कर्मके उदयसे तुरंत छूट जाता है ।

८४८ । किन २ दुष्टचारोंसे पुरुषको स्त्रीपर्याय धारण करनी पड़ेता है—अतिशय तीव्र राग रखनेसे, कामसेवनसत्सन्नेह होनेसे, छलकपट करनेसे, ब्रह्मचर्यका घात करनेसे, अतिशय मोह करनेसे, अतिशय मूर्खतासे तथा और भी निन्द्य कर्म करनेसे यह पुरुष स्त्रीविदके उदय होनेसे स्त्रीपर्यायमें उत्पन्न होता है ।

८४९ । स्त्रियाँ कौन २ सत्कर्म करनेसे नरपर्याय धारण करती हैं—शील पालन करने छलकपटका त्याग करने, काम राग और हास्यादिका त्याग करनेसे सरल पारंगत रखने

तथा और भी शुभाचरण पालन करने से स्त्रीपर्याय से पुरुष पर्यायधारण कर सकती हैं ।

८५० । नपुंसक कौन २ कर्मों से होता है—अनंगक्रीड़ा (काम सेवन के अंगों से भिन्न अंगों में क्रीड़ा) करने से, तीव्र राग तीव्र द्वेष और उत्कट अभिमान रखने से, शील व्रत आदि शुभाचरणों के त्याग करने से, परस्त्री सेवन की सदा आर्काक्षा रखने से तथा और भी निन्द्यकर्म करने से यह जीव नपुंसक नामक चारित्र्यमोहनीय कर्म के उदय से नपुंसक हो जाता है ।

८५१ । हास्यकर्म का बंध किन २ कारणों से होता है - जोर से हंसने, शरीर की खोटी चेष्टाओं को करने, दूसरों को हंसी उड़ाने वाले दुर्वचन कहने और सराग वचन कहने से हास्यकर्म का बंध होता है ।

८५२ । हंसेरों क्या हानि होता है—प्रतिष्ठा और पूज्यता नष्ट हो जाती है । हंसी करने में वेश्या के समान रागोत्पादक मंड वचन कहने पड़ते हैं जिससे उन्हें तीव्र पाप का बंध होता है ।

८५३ । रतिकर्म का बंध किन २ कारणों से होता है—सराग वचनों के सेवन करने, कांय की खोटी चेष्टा करने और अ-

(२१६)

धिक बोलनेआदिसे रतिकर्मका बंध होता है ।

८५४ किन् १ कार्योंमें रतिकरना शुभ है—ध्यान, अध्ययन करनेमें, नमस्कारसदृच्छात्म मंत्रोंके जप करनेमें, समाधिधारण करने तथा चरण करने और व्रतपालन करने आदिमें शुभ रतिकरना चाहिये ।

८५५ । किन् २ कार्योंसे अरति कर्मका बंध होता है—परस्पर-कीमैत्री भंग करने, उद्देग करने तथा अन्य अरति (द्वेष) को उत्पन्न करनेवाले कारणोंसे अरति कर्मका बंध होता है ।

८५६ । किन् २ कार्योंमें अरतिकरना शुभ है—सांसारिक और शारीरिक सुखोंमें, भोजन, शयन, कामसेवन और घर कुटुंबादिकमें अरतिकरना अर्थात् इन्हें छोड़ कर दीक्षाधारण करने की छुटारखना शुभ है ।

८५७ । शोक कर्मका बंध किन् २ कारणोंसे होता है—शोक करनेवाले बचन कानसे स्वयं शोक करने तथा अन्य लोगों को शोक उत्पन्न करनेसे तथा और भी शोक उत्पन्न करने वाली क्रियाओंके करनेसे शोक कर्मका बंध होता है ।

८५८ । किस विषयमें शोक करना अच्छा है—यदि शुभयोग बल कर अशुभ रूप होगये हों अथवा इंद्रियोंके विषयसे वन

(२३७)

करनेसे सम्यक् तपश्चरणमें वा सम्यक् व्रतादिकोंमें कोई अतिचार लगगयेहों तो वहाँ पर उनका शोककरना बुरा नहीं है । क्योंकि वह शोकयोगोंको (मनवचनकायकी क्रियाओंको) शुभरूपकरने और तपश्चरण वा व्रतादिकोंको निर्मल पालन करनेके लिये ही है ।

८५६ । जो लोग इष्टविधोग होनेपर शोक करते हैं उनकी क्या हानि होती है—उनके सुख, धर्म और शुभध्यानादिक सब नष्ट होजाते हैं और परलोकमें नीच दुर्गतियोंमें पड़ना पड़ता है ।

८५७ । शोक किरका करना चाहिये—अपने आत्माका। क्यों कि यह आत्मा यमकी दाढ़ोंके बीचमें पड़ा हुआ है और रातदिन बराबर मरनेके सन्मुख हो रहा है ।

८५८ । भयकर्मका बन्ध किन २ कारणोंसे होता है—अन्य जीवोंको त्रास देनेवाले अशुभदुर्वचन करनेसे और ताड़नादि के द्वारा अपने को तथा अन्य जीवोंको भय उत्पन्न करानेकी चेष्टा करनेसे भयकर्मका बंध होता है ।

८५९ कहाँ २ भय करना अच्छा है—इस आत्माके साथ पंचेंद्रियरूपचोर लगे हुये हैं ये आत्मा के सम्यग्दर्शनादि २ परत्माको अवश्य चुरावेंगे इसलिये इनसे भय करना

(२३८)

और इनसे आत्मा को बचाये रखना अच्छा है । इसी प्रकार इस जन्ममरणरूप संसार से, पापरूप शत्रुओं के संगम से और संसारसागर में डूबने से भय करना और इनसे आत्मा को बचाये रखना अच्छा है ।

८६३ । जुगुप्सा कर्मका बंध किन २ कारणों से होता है—घोर तपश्चरण करने के कारण जिनके शरीर पर पसेव और धूलि आदि जम रही है ऐसे लाघु तपस्वियों की निंदा करने से तथा और भी ग्लानि उत्पन्न करने की क्रियाओं को करने से जुगुप्सा कर्मका बंध होता है ।

८६४ । किन २ विषयों में जुगुप्सा करना अच्छा है— १। नारिक कुत्सेत इखों में, कामसेवन करने में, इंद्रियों के विषय सेवन करने में तथा और भी निन्द्य कर्मों में सदा जुगुप्सा करना चाहिये ।

८६५ । और कहाँ २ जुगुप्सा करना चाहिये—स्वस्त्रो के साथ रमण करने में तथा उनके मुखादिक कुत्सेत अंग उपांगों में जुगुप्सा करना चाहिये ।

८६६ । इनके सिवाय और कहाँ जुगुप्सा करना उचित है—स्त्रियों का मुख लार दलेष्मा आदि से भरा हुआ है, उदर कीड़े और अशुद्धि का घर है, सप्तर्ष्य मांस पिंडही है, शरीर

रुधिरमांसआदिसप्तधातुकाबना हुआ अतिविवाभत्स
असार प्रपद्विहै । योनिआदिमलं मूत्रादिके निर्गम
द्वारहै । अतः ग्व स्त्रियोंका यहऐसा शरीर अवश्य जुगु-
प्सा करने योग्यहै ।

८६७ । क्रोध नामक चारिअमोहनीयकर्मका बन्ध किन २ कारणोंसे
होताहै-अपनेको तथाअन्यपुरुषोंको क्रोध उत्पन्न कराने
वाले वाक्य कहनेसे तथा क्रूरऔर रौद्र चेष्टाओंके करने
से क्रोध का बन्ध होताहै ।

८६८ । कहां क्रोध करना अच्छाहै--कर्मरूप शत्रुओंके नाश
करनेकेलिये इंद्रायुधचोरोंके निग्रह करनेकेलिये और
दुःकषायोंको जीतनेकेलिये क्रोधकरना अच्छाहै ।

८६९ । मान कर्मका बन्ध किन २ कारणोंसे होता है-अभि-
मानीपुरुष जोनिरंतर अभिमानऔर अहंकारमें चूर र-
हते हैं गुरु, धर्म आदिको हिरस्कार किया करते हैं उससे
उन का बन्ध होताहै ।

८७० । अभिमान कहां करना चाहिये-पँचेंद्रियोंमें मान स-
र्दनकरनेमें कर्मरूप शत्रुओंके जीतनेमें और परीषहरूप
योद्धाओंके विजय करनेमें अभिमानकरना अच्छाहै ।

८७१ । माया नाम कर्मका बन्ध किन २ कारणोंसे होता है--

मायावी पुरुषोंके कुरूपकर्मकरनेसे, छलकपट करनेसे, झूठे प्रयोग करनेसे, कुटिलता करनेसे और अपने आत्माको तथा अन्यलोगोंको ठगनेसे मायाकर्मकाबंधहोता है ।

८७२ । माया कहां करना चाहिये—पंचेंद्रियसुखोंको धोखा देनेकेलिये, कर्मरूपशत्रुओंको घातकरनेकेलिये और सांसारिक दुःखनाशकरनेकेलिये मायाकरना बुरा नहो है ।
भावार्थ—ऐसी मायाकरना चाहिये जेकरे सांसारिक दुःख और कर्मशत्रु सत्वन हो जायं ।

८७३ । लोभ कर्मका बंध किन २ कारणों से होता है—लोभी पुरुषक सुवर्णरत्न आदि सुन्दर वस्तुओंमें लाभआशा और आकांक्षा रखनेसे लोभकर्मका बंध होता है ।

८७४ । कहां लोभ करना अच्छा है—ध्यान, अध्ययन, यम, योग तपश्चरण, धर्म, रत्नत्रय, जिनेद्र सेवा और भोक्ष प्राप्तिकेलिये लोभकरना अच्छा है ।

८७५ । ऐसे कौन पुरुष हैं जो महालोभी होकर भी भ्रेष्ट गिने जाते हैं—जो पुरुष वीतराग सर्वज्ञ को समवसरणादि विभूतिको सदा चाहते रहते हैं तथा लोकशिवर पर विराजमान होकर तीनों लोकोंकी राज्यसंपदा (भोक्षसंपदा) चाहते रहते हैं वे महालोभी पुरुष उत्तम गिने जाते हैं ।

८७६ । प्रथमकषायव । नाम अनंतानुबंधी क्यों पड़ा है— क्योंकि यह कषाय अनंत दुःख देनेवाला है, अनंत भव और अनंत जन्ममरण करानेवाला है, और अनंत कर्मों का कारण है इसलिये इसे अनंतानुबंधी कहते हैं ।

८७७ । यह अनंतानुबंधी कषाय क्या करता है— यह कषाय आत्मा के सम्यग्दर्शन गुण का घात करता है और मनुष्यों के अनंत भव तथा अनंत दुःख सदा बढ़ाता है ।

८७८ । अप्रत्याख्यान कषाय क्या करता है— अप्रत्याख्यान कषाय आत्मा के एकदेश त्याग रूप परिणामों का घात करता है अर्थात् अणुव्रत नहीं होने देता ।

८७९ । प्रत्याख्यान कषाय क्या करता है— महाव्रत का घात करता है अर्थात् आत्मा के त्यागरूप परिणाम नहीं होने देता ।

८८० । संज्वलन कषाय क्या करता है— यह कषाय केवल ज्ञानरूप विभूतिको उत्पन्न करनेवाले मुनियों के यथाख्यात चारित्रिको पूर्णतया घात करता है अर्थात् संज्वलन कषाय के होने से यथाख्यात चारित्रिक नहीं हो सकता ।

८८१ । आयुर्कर्म क्या है और वह कितने प्रकार का है— जैसे कैदी के पैर में पड़ा हुआ खोड़ा उसी वहीँ रोक रखा है उसी प्र

कार जो नरनारकादिपर्यायोंमें रोके उसे आयुकर्म कहते हैं। वह चार प्रकार है देवायुमनुष्यायुनरकायुतिर्यक् आयु

८८२। सज्जनपुरुषोंके देवायुकर्मका बंध किन् २ पुण्य कर्मोंसे हुआ

करता है- जो पुरुष सम्यग्दृष्टी हैं, व्रती हैं, मुनियों का संयम धारण करनेवाले हैं, अथवा श्रावकोंके व्रतधारण करने वाले हैं जो पुरुष धर्मध्यानमें सदा तत्पर हैं, पंचेंद्रियोंके जीतनेवाले हैं, सम्यग्ज्ञानी हैं, सुचतुर हैं, तपश्चरण पालन करनेमें सदा तत्पर हैं, शीलवान हैं, सदाचारी हैं, जिन भक्त हैं, वा गुरुभक्त हैं, जो पात्रदान तथा जिनपूजा आदिमें सदा लीन रहते हैं और धर्मपरायण हैं। इनके सिवाय और भी अनेक शुभाचरणोंसे सदा सुशोभित रहते हैं वे महौपुरुष उस सम्यग्दर्शनव्रत, तपश्चरण, पात्रदान, धर्मध्यान, जिनपूजा आदिके प्रभावसे देवायुकर्मका बंध करते हैं अर्थात् वे मरकर अवश्य ही देव होते हैं।

८८३। कल्पवासी अथवा कल्पातीत देवों की आयुका बंध किस पुण्यकर्मसे होता है— उत्तम सम्यग्दृष्टी पुरुषोंको सम्यग्दर्शनादि उत्तम धर्मके प्रभावसे नियमसे कल्पवासी वा कल्पातीत देवायुका ही बंध होता है।

८८४। जो जीव स्वर्गमें देव उत्पन्न होते हैं उन्हें किस २ प्रकार के

उत्तम सुख प्राप्त होते हैं—उन्हें इंद्रिय जन्य अनेकप्रकार के सुख प्राप्त होते हैं गीत, नृत्य, नादित्त, इच्छानुसार क्रीड़ा करना, इच्छानुसार विहार करना, दिव्य और अतिशय सुन्दर देवियोंके श्रृंगार हावभाव विलास कटाक्ष आदि का सुख मिलना तथा पंचेंद्रियोंको आल्हादन करनेवाले दुःस्वरहित दिव्य अक्षय सुखोंकी निरंतर प्राप्ति होना आदि अनेक सुख देवोंको प्राप्त हुआ करते हैं ।

८८। देवोंको और कैसा सुख मिलता है—देवोंको जो सुख मिलता है वह उपमारहित है। वैसा सुख और किसीको प्राप्त हो नहीं सक्ता । इसकारण उसके लिये किसीको उपमा नहीं दे सकते ।

८८६। मनुष्यायुका गंध किनर कारणोंसे होता है और किनके ही बाह—जो उत्तम पुरुष हैं, जिनके परिणाम स्वभाव सोही को मिल हैं जो अर्जव सत्य क्षमादि गुणोंसे विभूषित हैं, जिन भक्त हैं सदाचारी हैं, अल्पारंभी और अल्पपरिग्रह हैं वे जीव स्वाभाविक कोमलता अल्पारंभता अल्पपरिग्रहता आदि गुणोंके कारण उत्तम कुलमें धनी और नीरोग मनुष्य होते हैं ।

८८७। विर्यच आयुर्कर्मका गंध कितने और किनर कारणोंसे हो

(२४४)

ताहे-जो जीव मायावी हैं व्रतरहित हैं शीलरहित हैं जिनका हृदय सदा कुटिल रहता है जो दूसरों के ठगने में बड़े निपुण हैं भूठे लेख लिखने तथा भूठे प्रयोग करने में सदा उद्यत रहते हैं वे जीव उपर्युक्त पापों के कारण तिर्यच आयुका बंध करते हैं।

८८८। कौन२ रौद्र जीव किन२ रौद्रकर्मों से नरकायुक्त कर्मका बंध करते हैं-जो जीव अतिशय क्रूर हैं, जिनके हृदय अतिशय क्रूर रहते हैं, जो कुमार्गगोमं हैं, रौद्रध्यान में सदा लीन रहते हैं, सदा रौद्रकर्म करते रहते हैं, जो महोपासी हैं, अतिशय विषयासक्त हैं, शीलरहित हैं सप्तव्यसनों को सेवन करनेवाले हैं बहु आरंभ हैं महापरिग्रह हैं, निरंतर पापोपार्जन करने में तत्पर रहते हैं, अनंतानुबंधी कषाय तथा कृष्णलेश्याको धारण करनेवाले हैं, तीव्रद्वेषी हैं जिनमार्ग जिनसिद्धांत निरर्थक मुनि और श्रावकों की सदा निंदा किया करते हैं, सदा मिथ्यामार्ग का सेवन करते रहते हैं। जो नीच ब और लज्जुओं की सेवा करते हैं तथा तपश्चरण जिनधर्म जेनादय आदि में सदा विघ्न किया करते हैं मिथ्याधर्म और कुमार्ग में

(२४५)

चलनेकेलिये सदा प्रेरणा किया करते हैं और जो पाप कर्म करनेमें बड़े पंडित हैं। वे महापापी जीव उपर्युक्त महापाप करनेसे तथा और भी अनेक कुकर्म करनेसे अशुभ नरकायुक्त कर्मका बंध करते हैं।

८८६। हे पूज्य ! नरकमें जानेवाले नारकी जीवोंको कैसेर दुःख भोगने पड़ते हैं नारकियोंको क्षण क्षणमें ताड़न मारन आदिक अनेक दुःख सहने पड़ते हैं। अन्य नारकी लोग मिलकर तिल के समान उनके शरीरके टुकड़े कर देते हैं रुधिरादिसे भरी हुई वैतरणी नदीमें उसे डुबा देते हैं पर्वतके लिखरपरसे गिरा देते हैं। जलते हुए तेलके बड़े बड़े गोल पटक देते हैं, चूरे चूर कर देते हैं। शाल्मलि वृक्षोंके नीचे ले जाते हैं। जहाँकि तलवारके समान उन वृक्षोंके पत्ते शरीरपर पड़कर उसके टुकड़े कर देते हैं। कहाँ तक कहा जाय वहाँके नारकी परस्पर एक दूसरेको सदा करोड़ों प्रकारके दुःख दिया करते हैं।

८८७। जो पुरुष परस्त्रीतपते हैं उन्हें नरकमें किसेर दुःख भोगने पड़ते हैं-अनेक नारकी मिलकर क्षण क्षणमें उसके शरीरसे जलती हुई लोहेकी पुतालियाँ लगाते हैं। जिनसे उसे अतिसूख दुःख होता है।

८८१। जो जीव स्वेच्छानुसार मध्यममध्य आदि भाज नक्रिया करते हैं उन्हें नरकमें कैसी दुःखावेदन सहनी पड़ती है-उन्हें वहां ऐसी क्षुधा सहनी पड़ती है कि यदि वे तीनों लोकों का संपूर्ण अन्न भक्षण कर लें तथापि तृप्त न हों परंतु वहां उन्हें एकदाना भी नहीं मिलता। उस भूखसे रातदि न उनका शरीर सूखा करता है।

८८२ जो जीव रात दिन पानी पीया करते हैं अर्थात् त्रिरामें भी पानी का त्याग नहीं करते उन्हें नरकमें कैसी प्यास सहनी पड़ती है-नारकियों के उदरमें प्यासकी ऐसी दुःसह ज्वाला जला करती है कि यदि वे सब समुद्रों का पानी पी जाय तब भी वह उनकी ज्वाला शांत न हो।

८८३। जो जीव नेत्रों के द्वारा पापोपार्जन किया करते हैं अर्थात् स्त्रियों के सुन्दर अंग उपांग हाव भाव विलासादि देखा करते हैं उन्हें नरकमें क्या दुःख उठाना पड़ता है-अन्य नारकी लोग अनेक प्रकार के आयुधों द्वारा क्षणक्षणमें उनके नेत्र निकाला करते हैं।

८८४। जो जीव रातदिन बुरा चिंतन किया करते हैं उन्हें नरकमें कैसी दुःख सहन करने पड़ते हैं-अन्य नारकी जीव उनका उदर फाड़ डालते हैं और भीतरकी अंतड़ियों का चूर चूर कर देते हैं।

८८५। जो जीव रातदिन स्नान करनेमें हो पुण्य समझते हैं किंतु स्नान द्वारा अनेक जलचर और जलकायिक जीवों का घात कर महा

(२४७)

पापका बंध किया करते हैं उन्हें नरकमें कैसा दुःख भोगना पड़ता है-
अन्यनारकीजीव उन्हें वैतरणीनदीमें लेजाकर बाँर २ डु
बाते हैं। नरकोंमें वैतरणी नामकी नदी है जो क्षार रुधिर
आदि महा अपवित्र और अतिशय दुर्गंध पदार्थोंसे भरी
हुई है। इनमें पड़नेसे नारकियोंको अतिशय दुःख होता है

८६६। हे भगवन् नरकोंमें विभंगावधिज्ञान भी है उसे वे नारकी
विस उपयोगमें लगाते हैं-नारकीजीवकेवल पापकार्योंमें ही
पंडित है। उस विभंगावधिज्ञानसे वे केवल पूर्वभव की
शत्रुता जान लेते हैं और फिर उसी शत्रुताके बहानेसे वे पर
स्पर अनेक प्रकारके दुःख और पीड़ा पहुचाया करते हैं।

८६७। नारकीजीवोंके वैक्रियिक शरीर होता है उससे वे क्याकाम
लिया करते हैं-वैक्रियिक शरीरसे वे अनेक प्रकारके आयुध उ
त्पन्न कर लेते हैं और उन आयुधोंसे परस्पर एक दूसरेका
शरीर छिन्न भिन्न किया करते हैं वा सिंह सर्पादि क्रूरघात
करूप धारण कर परस्पर एक दूसरेको भक्षण करते हैं।

८६८। नरकोंमें शीत और उष्णताका दुःख कैसा है-जहाँ शीत है
वहाँ ऐसी शीतता है कि यदि एक लाख योजन ऊंचे
मेरुपर्वतके समान एक लोहेका पिंड गलाकर उसमें
ढोला जाय तो वह पड़ते ही फटिन होजाय। जहाँ

उष्णताहै वहाँ यह ऐसीहै कि यदि उसी मेरुपर्वत के समान लोहेका पिंड डाला जाय तो वह पड़ते २ ही गल जाय । ऐसी शीत उष्णताका दुःख उन नारकियोंको सागरोंपर्यंत भोगना पड़ताहै ।

८८८ । नरकमें रहनेवाले नारकियोंको कभी थोड़ा बहुत सुख मिला करताहै या नहीं-नारकियोंको निमेषमात्रभी कभी सुख न हीं मिलाकरताहै । उन्हेंछेदनभेदनादिसे होनेवालेअनेकप्रकारकेघोरदुःखही दुःखसदा भोगने पड़तेहैं और वे दुःखभी ऐसेहैंजिनका वर्णनमहाकविभीनहींकरसकते

८०० । नामकर्म किसे कहतेहैं-जोकर्म चित्रकारके समान इसजीवकेमनुष्य देवपशुआदिअनेकआकारबनायेउसे नामकर्मकहते हैं । अभिप्रायःयहहैकिजैसेचित्रकारअनेक प्रकारकेचित्रबनायाकरताहैउसीप्रकारजिसकर्मकेउद-यसेइसजीवके देवपशु लंबाठिगना सुन्दरअसुन्दर आदिशरीरकेअनेक आकारबनतेहैं उसे नामकर्मकहते हैं ।

८०१ । किन २ दुराचरकोंसे अशुभनामकर्मका बंध होता है—मनबचनकायकी टिलता र वनेस, अरहंतदेवजिनशास्त्रनिर्ग्रंथमुनिऔर धर्मात्माओंकी निंदाकरनेसे औरकु-देव कुशास्त्र तथाकुसुरुओंकी स्तुति पूजा आदिकरनेसे

अशुभनामकर्मका बंध होता है ।

६०२ । यह अशुभनामकर्म क्या फल देता है—पापी जीवों का जो शरीर अशुभ होता है दुर्गन्धमय होता है कुरूप होता है उसके स्पर्शरसआदि भी बुरे होते हैं । कुत्ता बिल्ली गधा आदि नीच पशुओं का शरीर, नारकियों का हुंडक शरीर भील आदि जंगली मनुष्यों का शरीर जो अशुभ निन्द्य और भयानक होता है वह सब अशुभ नामकर्मका ही फल समझना चाहिये ।

६०३ । शुभ नामकर्मका बंध किन कारणों से होता है—मन बचनकायकी सरलता रखनेसे, अर्जव मार्दव आदि सद्गुण धारण करनेसे, श्रीअरहंतदेव जिमसिद्धांत और मुनियोंकी स्तुति पूजा आदि करनेसे, नीच देवोंका संसर्ग छोड़नेसे और व्रतपूजा उपास आदि शुभकर्म करनेसे शुभनामकर्मका बंध होता है ।

६०४ । शुभ नामकर्मके उदयसे क्या होता है—शुभगति, शुभजाति, उत्तम सुगन्धसुन्दर और सुकोमल शरीर आदिकी प्राप्ति होती है । पुण्यवान् पुरुष शुभनामकर्मके प्रभावसे ही उत्तममनुष्य और देवोंके उत्तमस्थानोंमें प्राप्त होते हैं

(२५०)

और सौभाग्य आदि अनेक प्रकार के सुख उन्हें मिला करते हैं

६०५ । कौन २ पुरुष सुन्दर रूपवान् होते हैं—जो पुरुष अपने सुन्दर रूप का कभी अहंकार नहीं करते निरंतर तपश्चरण करते हैं, व्रत यम नियम आदि पालन करते हैं, जो देव-शास्त्रगुरु की भक्ति और पूजा करते हैं, उन्हें सदा प्रणाम करते हैं। अपने कल्याण और भले के लिये कभी शरीर संस्कारादि नहीं करते वे पुरुष पुण्योदय से अतिशय सुन्दर होते हैं।

६०६ । कौन २ अशुभकर्म करने से मनुष्य कुरूपी होते हैं—जो पुरुष अतिशय रागी हैं, अपने सुन्दर रूपादिके अहंकारी हैं, जो अन्य स्त्रियों के लुभाने के लिये स्नान वस्त्राभूषणादि से रातदिन अपने शरीर का संस्कार किया करते हैं, जो यम नियम तप व्रत आदि शुभानुष्ठानों को जानते ही नहीं जिन भक्ति जिन पूजादि कभी करते ही नहीं। वे जीव अशुभकर्म के उदय से अतिशय कुरूपी होते हैं।

६०७ । तपश्चरणादिके योग्य दृढशरीर और दृढसंहनन किन २ शुभ चरणों से प्राप्त होता है—जो जीव मोक्षप्राप्त होने के लिये अपनी पूर्णशक्ति प्रगट कर कठिन २ तपश्चरण, ध्यान यम नियम आदि धारण करते हैं, सदा जिन पूजा

(२५१)

जिनभक्ति आदि किया करते हैं, वे पुरुष उस शुभ-
कर्मके उदयसे वज्रशरीरी होते हैं ।

१०८ । किन२ अशुभकर्मोंसे ऐसा दुर्बल और हीन शरीर प्राप्त हो
ता है कि जो तपश्चरण धारण नहीं कर सका-जो पुरुष अतिश-
य शक्तिशाली होकर भी तपश्चरण ध्यानव्रत यमनि-
यम आदि पालन नहीं करते अपने शरीरको सुख पहु-
चानेमें ही सदा लीन रहते हैं उसीकेलिये अनेक अशुभ
कर्म करते रहते हैं जो धन बल आदिके अहंकारमें
चूर हैं ऐसे पुरुष परलोकमें दुर्बल और अशक्त होते हैं ।

१०९ । देव विद्याधरादिकोंका शुभगमन किन२ कारणोंसे होता है-
ईर्यापथशुद्धि और तीर्थयात्रा आदि शुभाचरणोंमें शु-
भगमन (शुभविहायोगति) की प्राप्ति होती है ।

११० । ऊंट गधा पक्षी आदि पापों जीवोंका अशुभगमन किन२
पापोंसे प्राप्त होता है-कुतीर्थ यात्रा करने और स्वेच्छानुसा-
र व्यर्थ इधर उधर फिरने आदि अशुभ कर्मोंसे अ-
शुभगमनकी प्राप्ति होती है ।

१११ । पंगु अर्थात् लंगड़े किन२ दुरोचरणोंसे होते हैं-जो जीव
अपने पैरोंसे अनेक जीवोंको कुचल डालते हैं, धनके लो-
भमें पड़कर पशु और दास दासियोंको कठिन और

(२५२)

दूरवर्तीमार्गमें चलातेहैं, जो जीवांकी हिंसा करते हुए रातदिन इधर उधर व्यर्थ घूमा करतेहैं, वे जीव अंगोपांगकर्मके उदयसे पराधीन लँगड़े होतेहैं ।

६१२ । किस पुण्यकर्मसे मनुष्य सुस्वर होताहै- जो जीवरात दिन मिष्ट सुकोमलवाणीसे धर्मोपदेश देते सुदेवशास्त्र गुरुके स्तोत्र गीतभजन आदि कहा करतेहैं वे जीव उस पुण्यकर्मसे सुस्वर अर्थात् कोमल आवाजवाले होतेहैं ।

६१३ । दुःस्वर किस पापसे होतेहैं- जो जीवसदा मार्ग और पापकर्मोंका उपदेश देतेहैं, अरहंतदेव । जैन । तानी और निर्यथ गुरुकी निंदा करतेहैं वे जीव उस पापकर्मसे दुःस्वर अर्थात् कठोर और कर्कश आवाजवाले होतेहैं ।

६१४ । किन २ शुभाचरणोंसे सुभग (दूसरोंके प्राप्ति करने योग्य) होते हैं- जो जीव तपश्चरण आदिके अहंकारसे दूर हैं, देव शास्त्र गुरुकी सदा पूजा भक्ति आदि किया करतेहैं, व्रतशील शुभाचरण आदि पुण्यकर्मोंमें सदा प्रीति रखतेहैं और कभी किसीको किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं देते, वे जीव उस पुण्योदयसे सुभग होतेहैं ।

६१५ । दुर्भग (दूसरोंको अप्रीतिके भाजन) किस पापसे होतेहैं- जो सदा दूसरोंसे द्वेष रखतेहैं अपने सौभाग्यादिके अ-

हंकारसे परस्त्रियोंकी लालसा रखतेहैं, सद्धर्मके निंदक हैं, जो अन्य लोगोंकी दृष्टिमें सदा निंद्य औरअप्रियरह-
तेहैं वेजीव उस पापकर्मके निमित्तसे दुर्भग होते हैं ।

६१६ । किस पुण्यकर्मसे धर्मात्मा लोगोंका यश संसारभरमें फैल जाता है—जो जीवअनिंद्य और शुद्धआचरण पालन क-
रते हैं, तपश्चरणव्रत आदि शुभक्रियाओंमें लगे रहते हैं; दशसास्त्र गुरु और जिनधर्मकी सदा प्रभावना
कियाकरतेहैं, उनके गुणवर्णन करते रहतेहैं, वेजीव य-
शःप्रकृतिकेउदय से परमयशके भाजन होतेहैं ।

६१७ । तीनों लोकोंमेंपापीलोगोंका अपयश किसपापकर्मसे फैलता है—
निंद्यक्रिया करनेसे, तपश्चरण योग आदिकेद्वारा अप-
ने गुणवर्णन करनेसे, किसी दुष्टआशयसे धर्मात्मा और
गुणवान् पुरुषोंके वृथादोष प्रगट करनेसे, तथा और भी
अपयशके काम करनेसे अयशःकीर्तिनामकर्मके उदय
होनेपर संसारभरमें कलँक फैल जाता है ।

६१८ । तीर्थकर न.म कर्मका बंध किन २ कारणोंसे होता है—
दर्शनविशुद्धि १ विनय २ शील और व्रतोंको निरति-
चार पालन करना ३ निरंतरज्ञानोपयोग ४ संबेग ५ श-
क्तितस्त्याग ६ शांति ७ साधुसमाधि ८ वैयावृत्य ९

अर्हद्भक्ति १० आचार्यभक्ति ११ उपाध्यायभक्ति १२ शा-
स्त्रभक्ति १३ आवश्यकअपरिहाणि १४ मार्गप्रभावना १५
और प्रबचनवत्सलत्व १६ इन सोलहकारणोंसे तो-
र्थकरनाम कर्मका बंध होता है ।

११८ । दर्शनविशुद्धिकैसे कहते हैं—पञ्चोसदोषरहित नि-
र्मल सम्यग्दर्शनकोपालनकरनादर्शनविशुद्धिकरलाती
है। यह दर्शनविशुद्धि तीर्थकरप्रकृतिकेलियेमुखकारण है

१२० । विनय किन २ को करना चाहिये—सम्यग्दर्शनसम्य-
ग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तपश्चरण और इनको धारण क-
रनेवाले गुणवान् पुरुषोंका मनश्चचनकायसे प्रत्यक्ष त-
था परोक्षविनयकरना चाहिये ।

१२१ । अतिचार (दोष) कहाँ २ नहीं लगाना चाहिये —
अहिंसादिक पांच व्रतोंमें, गुगव्रतशिक्षाव्रतश्रीलोंमें, त-
पश्चरणमें, त्रिकालसामायिकमें और यमनियमादिकों
में कभी अतिचारनहीं लगाना चाहिये ।

१२२ । निरंतरज्ञानोपयोग कैसे कहते हैं - ग्याहअंगचौइह
पूर्व, अंगवाह्य आदि संपूर्णशौखोंको प्रयत्नपूर्वक निरंतर
पठन पाठन करना मनन करना आदि निरंतरज्ञानोप-
योग (अभीक्षणज्ञानोपयोग) कहलाता है ।

(२१५)

६२३ । किन २ पदार्थों से संवेग (बैराग्य) करना चाहिये—
जन्ममरणरूपसंसारसे, भोगोपभोगके संपूर्ण पदार्थोंसे
और अनेक अनर्थ करनेवाले घर धनधान्य स्त्री-पुत्रआदि
से सदा संवेगरूप परिणाम रखना चाहिये ।

६२४ । शक्तिके अनुसार त्याग किसप्रकार करना चाहिये—चार
प्रकारका उत्तमदान देना अर्थात् अपना धनधान्यादि आ-
हारदान औषधदान अभयदान और ज्ञानदानमें स्वर्चकर
देना वा जिन वंदना स्वाध्याय आदि जो कुछ देना चाहिये वै-
त्यालय, स्वाध्यायालय आदि देना करदान देना उचित है ।

६२५ । शक्तिके अनुसार तपश्चरण किसप्रकार करना चाहिये—
अपने संपूर्ण पराक्रम और शक्ति प्रगटकर बोरह प्रकार
के घोर तपश्चरण करना चाहिये ।

६२६ । साधुसमाधि किसप्रकार करना उचित है—'धर्मोपदेश
देकर अथवा मनबचनकोय से समाधि (ध्यान) धारण
करनेवाले योगियोंकी सेवा सुश्रूषा आदि करके साधुस-
माधि धारण करना उचित है ।

६२७ । वैयाहृत्य किस प्रकार करना चाहिये—आचार्य उपा-
ध्यादि अनेक प्रकारके सद्गुण धारण करनेवाले दश
प्रकारके मुनेष्ट्रोंकी सेवा सुश्रूषा पाँवदावना आदिसे

वेद्य-स्तुति करना चाहिये ।

६२८ । अर्हद्भक्ति किसे कहते हैं—अन्य सबको छोड़ कर मन वचनकायसे केवल अरहंतदेवकी पूजा भक्ति सेवा स्तुति आदि करना अर्हद्भक्ति कहलाती है ।

६२९ । आचार्यभक्ति क्या है—आचार्य परमेष्ठीको प्रणाम करना उनका विनय और आराधना करना आदि अनेक गुण प्रदान करनेवाली आचार्यभक्ति है ।

६३० । उपाध्यायभक्ति किसे कहते हैं—ग्रंथपूर्वादिको जाननेवाले और निरंतर पठन पाठन करनेवाले उपाध्याय परमेष्ठीकीगाढ़ भक्ति करना तथा मनवचनकायसे उनका आराधन करना आदि उपाध्यायभक्ति कहलाती है ।

६३१ । शास्त्रभक्ति किसे कहते हैं—जिनसिद्धांतमें तथा उनकेकहेहुए वचन और पदार्थोंमें श्रद्धा रुचि और निश्चय करना तथा जिनसिद्धांतकी पूजा स्तुति आदि करना शास्त्रभक्ति कही जाती है ।

६३२ । आवश्यकव्यवहारिण भवति अर्थात् आवश्यकोंका पूर्णरूपसे पालन करना किसे कहते हैं—मुनियोंने लिखा है—स्तुति बंदना प्रतिक्रमण प्रत्यागमन और व्युत्सर्ग ये छह आवश्यककर्म कहें—आवश्यक किये जाय उन्हें आवश्यककर्म कहते हैं ।

मुनिलोग कर्मोंकीनिर्जरा करनेकेलिये बड़े प्रयत्नसे अपने अपने समयपर इनछहों आवश्यकीयकार्योंको अवश्यकर तेहैंकभीछोड़तेनहींइसीको आवश्यकपरिहाणिकहतेहैं

६३३। समता किसे कहते हैं—शत्रु, मित्र, प्रिय, अप्रिय, सुख, दुखआदि इष्ट अनिष्ट संपूर्णपदार्थोंमें एकसेपरिणाम रखना, अर्थात् इष्टसंयोग व अनिष्टवियोग होनेपर हर्षभी नहीं करना और न इष्टवियोग व अनिष्टसंयोग होने पर विषाद करना सो समता कहलाती है।

६३४। स्तुति किसे कहते हैं—भक्ति और प्रेमवश चतुर्विंशति तीर्थंकरोंके यथार्थ गुणोंका वर्णन करना स्तुति है।

६३५। बंदना किसे कहते हैं—प्रातःकाल मध्याह्नकाल और सायंकाल इनतीनों समयोंमें उत्तम २ गुण वर्णन कर किसी एक तीर्थंकरकी स्तुति करना बंदना कहलाती है।

६३६। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं—व्रत यम नियमादिकों को निर्दोष पालनकरना वा आत्मनिंदा वा आत्मगर्वादि के द्वारा उनमें लगे दोषों का निराकरण करना प्रातःक्रमण है

६३७। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं—अपने लिये न सदोष पदार्थोंको ही ग्रहण करना और न निर्दोष पदार्थोंको ग्रहण

(२५८)

करना । तपश्चरण करनेकेलिये संपूर्ण पदार्थोंका त्याग करना प्रत्याख्यान कहलाता है ।

१३८ । कायोत्सर्ग किसे कहते हैं—शरीरादिक से भी सर्वथा पूर्णतया ममता छोड़कर जो धीरवीर मुनिकेवल ध्यान को आलंबनकर निश्चल विराजमान होते हैं वह कायोत्सर्ग कहा जाता है ।

१३९ । मार्गप्रभावना किसे कहते हैं—लोगोंका अज्ञानदूरकर जिनशासनकामाहात्म्य प्रगट करना अथवा तपश्चरण जिनपूजा प्रतिष्ठारथोत्सव आदिकेद्वारा जिनशासनका माहात्म्य प्रगटकरना मार्ग प्रभावना है ।

१४० । प्रवचनवत्सलत्व किसे कहते हैं—सम्यग्दर्शनोपेक्षितानि पुरुषोंकेप्रति तथाभक्तानां पुरुषोंकेप्रातेगाढ चेह रखना प्रवचनवत्सलत्व है ।

१४१ । इन सोलहकारण भावनाओंके चिंतन और सेवनकरने से क्या फल मिलता है—तीनोंलोकोंको क्षोभ करनेवाला और मोक्षकाकारण ऐसेतीर्थकर नामकर्मका बन्ध होता है ।

१४२ । किन्तु भावनाओंसेतीर्थकरनामकर्मका बंधअवश्यहोता है—सम्यग्दर्शन पुरुषोंकेनिर्मलसम्यग्दर्शनकेसाथ अन्यभावनाओंकेहोनेसे तीर्थकरनामकर्मकाबंधअवश्यहोता है ।

६४३ । इन सोलहकारण भावनाओं में मुख्य कौन हैं—इन सब में निर्दोषसम्यग्दर्शनहीमुख्य है क्योंकि अन्यकारणोंके न होतेहुए भातीर्थकरप्रकृतिका बंधहोजाताहै परंतु सम्यग्दर्शनकेअभावमें वहबंध कभीनहीं हो सकता ।

६४४ । जो तीर्थंकरहोगये हैं और होंगे वेकिस पुरुषसे हुए है वा होंगे-जोतीर्थंकर हुये हैं वा होंगे वेसब सम्यग्दर्शना- शुभ औरनिर्मलभावनाओंके चिंतवनकरनेसे ही हुयेहैं औरइन्हीके चिंतवन करनेसे होंगे । इन सोलहकारण भावनाओंकेबिना कभीकोई तीर्थंकर नहीं होसकता ।

६४५ । इन सोलहकारणभावनाओंका ऐसा उत्कृष्ट माहात्म्य समझकर क्या करना उचित है—श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणप्राप्तकरने केलिये शुद्ध मनबचनकायसे सम्यग्दर्शन की शुद्धतापूर्वकरातदिन इन उपर्युक्त सोलहकारण भावनाओंका चिंतवन करना उचित है । इसकेचिंतवनकरनेसे निःसं- देह अभ्युदयकी प्राप्ति होताहै ।

६४६ । ऊँचगात्र किसे कहतेहैं—जिसकुलमें चक्रवर्ती तीर्थंकर आये बड़े पुरुष उत्पन्न लासकें । जिसकुलके उत्पन्न पुरुषदीनालसकें तथा इंद्रादि ज्यपुरुष भी जिसे उत्तमसमर्थों वहकुल ऊँचगात्रक लाताहै ।

(२६०)

१४७। किन २ शुभाचरणों से ऊँच गोत्र का बंध होता है--
अर्हन्तदेव निरर्थ मुनि अहिंसादि धर्म और सम्यग्दर्श-
नादि गुणोंको प्रणाम स्तुतिमक्ति आदिकरनेसे जगत्पू-
ज्यऊँचगोत्रकाबंध होता है अथवा, अपनी निंदा करनेसे
उत्कृष्टआचरण पालनकरनेसे अहंकार न करनेसे तथा
और भी उत्तम २ आचरणपालनकरनेसे सँसारकोहित
करनवाला ऊँचगोत्र का बंध होता है ।

१४८। नीच गोत्र किसे कहते हैं--जिसकुलमें उत्पन्न होने
से दौसदासी आदिका काम करना पड़े, जोकुल निन्द्य हो
अथवा जिसमें उत्पन्न होकर दीक्षायज्ञ आदि उत्तम २
कर्म नहीं कर सकें वह कुल नीचकुल कहलाता है ।

१४९। किन २ दुराचरणों से नीच गोत्र का बन्ध होता है--
धर्मात्मा और गुणवान् पुरुषोंके सद्वर्णोंका घात वा लो-
पकरनेसे, अधर्मी और निर्गुणी पुरुषोंके असद्वर्ण प्र-
गटकरनेसे, लोगोंको निंदा करने, अपने दोष छिपाने और
दुर्गुणप्रगटकरनेसे तथा और भी निन्द्यकर्म करनेसे नीच
गोत्र का बंध होता है ।

१५०। किन २ पुरुषों को ऊँच गोत्र का बन्ध होता है--
जो पुरुष सत्तम वर्णोंको धारण करनेवाला देव शास्त्र

गुरुको श्रावक धर्मात्मा, व अर्जिका आदिको नमस्कार करते हैं इनकी सेवा और स्तुति करते हैं जो कुदेवादि पापिपोंको कभी नमस्कारादि नहीं करते, वे पुरुष ऊंच गोत्रके उदयसे उत्तमकुल और ऊंचगोत्रमें जगतपूज्य पुरुष होते हैं ।

२५१ । नीचगोत्रमें जोन २ पुरुष उत्पन्न होते हैं-जो पुरुष न तो कभी जिनधर्मको नमस्कार करते हैं न देवशास्त्र को नमस्कार करते हैं और न कभी सम्यक्चारित्रको धारण करनेवाले गुरुओंको नमस्कार करते हैं जो सदानिचदे-
वोंको नीच और कुवर्म करनेवाले भेषीरुओंका और हिं-
सकधर्मको प्रशस्त करते हैं उन्हींकी सेवा करते हैं उ-
न्हींका आश्रय लेते हैं वे पुरुष नीचगोत्रके उदयसे या चां-
डालादि नीचगोत्रमें धर्म सेवन करनेमें असमर्थ नीच
और जगन्निन्द्य होते हैं ।

२५२ । यह समझकर क्या करना चाहिये नीच और क्षुद्रदे-
वोंको छोड़ कर, उत्कृष्टगुणोंके धारण करनेवाले जिनें द्रदेव
निग्रंथ गुरुआत्मा का स्तुति करना चाहिये । इन्हींके सेवन
करके उच्चगुण और उच्चगोत्रकी प्राप्ति होती है ।

(२६२)

२५३। ~~अन्तराय~~ कितने भेद हैं—पांच, दानांतराय, लाभा-
तराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय ।

२५४। किन २ निचकमोंसे दानांतराय कर्म का बंध होता है—
जो ~~ब्रह्म~~पुरुषशास्त्रदान, जिनपूजा चैत्य चैत्यालयादि
के उद्धारकरनेआदि शुभकार्योंमें विघ्नडालते हैं उन्हें
उस घोर पापसे दानांतराय कर्मका बंध होता है ।

२५५। जो पुरुष चैत्य चैत्यालयादिके उद्धार करनेमें अथवा शा-
स्त्रदानादिमें विघ्न डालते हैं उन पापियोंको क्या फल मिलता है—
उन्हें निच नरकादि ~~गति~~गंतियोंमें अनेक दुःख भोगनं
पड़ते हैं, पदपदपर उनकी निंदा होतीहै भवभव में
उन्हें दारिद्र्यसे भोगनी पड़ती है और सब जगह नी
चदीनताको दुःख उठाना पड़ताहै ।

२५६। जो पुरुष धर्म नियम दीक्षा आदि ग्रहण करनेकेलिये उद्य
तहैं पूजा प्रतिष्ठा आदि महोत्सव और अनेक धर्मकार्य करना चाहते
हैं उनके उन धर्मकार्योंमें विघ्न करनेवाले पापियोंको परलोकमें कौनसी
मति प्राप्त होतीहै उन्हें अनेक दुःख देनेवाले और नाना
अशुभ ~~दुःख~~सातवें नरकमें अवश्य जाना पड़ता
है । इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है ।

२५७। यह दानांतरायकर्म क्या करता है अर्थात् इसके उदय से
क्या होता है—दानांतरायकर्म उदयसे रूपण रूपोंको रु-

पणती बढ़ जाती । चैत्य, चैत्यालय, स्वाध्यायालय
आदि पुण्यस्थान निर्माण करनेमें और दान करने में
उन्हें अनेकप्रकारके विघ्न आ उपस्थित होतेहैं । दानां
तरायकर्मके उदयसे उनके पारणा ही ऐसे हाजाते
जो वे उपर्युक्त किसी शुभकार्यको नहीं कर सकते ।

२५८ । दानांतरायकर्मका ऐसा स्वरूप जानकर मनुष्यों को क्या
बचना उचित है-प्रत्येक प्राणीको संपूर्ण धर्मकार्य करने के
लिये मन वचनकायसे सदा सर्वथा प्रेरणा करना उचि
त है । कंठगतप्राण होने पर भी इनका निबान क
रना अनुचित है ।

२५९ । धर्मकार्योंको प्रेरणा करनेसे क्या लाभ होता है-जो पुरु
ष धर्मकार्य करनेकेलिये सदा प्रेरणा किया करते हैं सदा
उनकी अनुमोदना किया करते हैं मनवचनकाय तथा
रुतकारित अनुमोदनासे सदा धर्मकार्य करनेका उप
देश दिया करते हैं, उन सबके सदा धर्मापार्जन और
पुण्योपार्जन हुआ करता है ।

२६० । किन २ अशुभ कार्योंसे लाभांतरायकर्मका बंध होता है-
दूसरों के लाभमें विघ्न डालने और पापकार्योंके क
रनेसे लाभांतरायकर्मका बंध होता है ।

(२६४)

२६१। लाभान्तरायकर्मके उदयसे क्या होता है—धन धान्यादि की आर्काक्षा रखनेवाले और उसको प्राप्तिकेलिये नित्य व्यवसाय करनेवाले लोगोंको लाभान्तरायकर्मके उदयसे किसी बन्ध का लाभ नहीं होता है।

२६२। भोगान्तरायकर्मका बंध किन २ नियमोंसे होता है—दूसरों के भोगोंमें विघ्न डालने और अपनी इंद्रियोंका सदा पोषण करनेसे भोगान्तरायकर्मका बंध होता है।

२६३। भोगान्तराय कर्मका उदय क्या फल देता है—सुन्दर भोजनादि की आर्काक्षा करनेवाले भोगलोलुपी मनुष्यों को भोगान्तराय कर्मके उदयसे भोजनपानादि किसी सामर्थ्यकी प्राप्ति नहीं होती है।

२६४। उपभोगान्तरायकर्मका बंध किन २ अशुभ कारणोंसे होता है—दूसरोंके उपभोगमें विघ्न डालने और अपने उपभोगों की प्राप्तिकेलिये निरंतर आर्काक्षारखनेसे उपभोगान्तरायकर्मका बंध होता है।

२६५। उपभोगान्तराय कर्मके उदयसे क्या फल मिलता है—उपभोगान्तरायकर्मके उदयसे उपभोगकी प्राप्तिमें सदा विघ्न पड़करते हैं।

२६६। किन २ पुण्योंकी किन २ दुराचरणों से पुत्रमित्रादि दृष्ट

पदार्थोंका वियोग हुआ करता है—जो दुष्टपुरुष पशुओंके बालबच्चोंको तथा मनुष्यके बालबच्चोंको उनके माता-पिताओंसे अलग कगलेते हैं अथवा निर्दयी पुरुष किसी दुष्ट अभिप्रायसे उन्हें हरलेता है उन्हें पुत्रमित्रादि इष्ट पदार्थोंका वियोग सहन करना पड़ता है ।

६६७ । किन २ पुण्यवान् पुरुषोंको कौन शुभाचरण करनेसे पुत्र मित्रादि इष्ट पदार्थोंका वियोग सहन नहीं करना पड़ता—जो सज्जन पुरुष कभी किसीके स्त्री पुत्रादिको किसीसे वियोग करना नहीं चाहते जो दूसरोंके दुःख देखकर स्वयं दुखी होते हैं उन पुण्यवान् पुरुषोंके पुत्रपौत्रादि सब चिरजीवी होते हैं । कभी किसीका वियोग नहीं होता है ।

६६८ । किन २ शुभाचरणोंसे बड़े रूपवान् और भाग्यशाली पुत्र होते हैं—व्रत, शील, उपवास आदि करनेसे दान देनेसे और अरहंत देवकी पूजा आदि महोत्सव करनेसे रूपवान् और भाग्यशाली पुत्र होते हैं ।

६६९ । किन २ दुष्पाचरणोंसे बंध्यात्व (पुत्र पुत्री आदि संतानका न होना) प्राप्त होता है—अत्यंत काम सेवन करनेसे अथवा चंडा क्षेत्रपाल आदि कुदेवोंकी पूजा भक्तिकर मिथ्यात्व सेवन करनेसे बंध्यात्व प्राप्त होता है ।

१७० । धनी किन २ शुभाचरणोंसे होते हैं—लोभ और पाप रूप दुर्व्यसनोंको त्यागकर देने से तथा दान देने जिन पूजा करने और व्रतपालन करने से प्रचुर धनकी प्राप्ति होती है।

१७१ । उपर्युक्त कथनानुसार शुभाशुभ कर्मबन्ध करनेवाले जीवों को प्रतिक्षणमें होनेवाले कर्मफलको जानकर क्या करना उचित है—यह उपर्युक्त कर्मोंका विपाक समझकर मोक्ष रूप सुख प्राप्त होनेके लिये यही उचित है कि कर्म का बन्ध करनेवाले रागद्वेष रूप परिणामोंको नष्टकर ध्यानव्रत यम नियमादिद्वारा कर्मफलोंको जीते ।

जो बुद्धिमान् पुरुष अनेक प्रकारके सुखदुःख देनेवाले इन कर्मफलोंको जानकर धैर्य धारण कर उपर्युक्त विधि से सहन और विजय करते हैं उन्हें उनके कर्मरूप शत्रु नष्ट हो जानेसे अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है सर्वत्र उनका जय होता है । सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्र आदि उत्तम २ गुण प्राप्ति होते हैं और अंतमें उन्हें स्वर्गमोक्षकी उत्तम संपदायें क्रमसे प्राप्त होती हैं ।

जिन श्रीजिनेन्द्रदेवने तीनों लोकोंके जीवोंको समझानेके लिये अनेक प्रकारके कर्मफलनिरूपण किये हैं जो सिद्ध भगवान् इन्हीं कर्मफलोंको जीतकर लोक शिखर

(२६७)

जाविराजमानहुयेहैं जोध्याहार्य जोउपाध्याय और जो
साधुइनकर्मफलोंकोजीततेहैं उनसंपूर्ण पंचपरमेष्ठियों
कीमें उनकेभिन्न २ गुण वर्णनकरस्तुतिकरताहूं औरकर्म
नष्ट करनेकेलिये उन्हें मैं बार २ नमस्कार करता हूं ।

शत श्रीधर्मप्रश्नोत्तरमहाग्रंथे विपाक पृच्छा

वर्णनो नाम पंचमः परिच्छेदः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठः परिच्छेदः ।

धर्मरूपी तीर्थकेउद्धार करनेवाले प्रश्नोत्तर निरूपण
करनेमेंसमर्थ ऐसेउत्कृष्ट तीर्थकरऔर गणधरदेवोंको मैं
उनके गुणोंकी प्राप्ति केलिये बार २ नमस्कार करता हूं
तथाबार २ उनकी स्तुति करता हूं ।

जगज्ज्येष्ठ सद्गुरुकोनमस्कारकर यह शिष्यसज्जनोंके
चित्तमोहित करनेवाले सज्जनचित्तवल्लभ नाम
वाले नीचे लिखे प्रश्न करता है ।

१७२ । बिद्वान् कौन हैं—जोपुरुषधर्म, तत्त्वार्थ और सत्कृ-
त्योंको जानते हैं, पंचेंद्रियोंके विषयों सेतथा मिथ्यात्व
मोह औरसंयम आदिसे बहुत दूर रहते हैं अपनी पूर्ण
शक्तिसे रातदिन रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गकासेवन करते

हैं तपश्चरणधारणकरते हैं, वेही विद्वान् कहलाते हैं ।
इनके सिवाय अन्य कोई विद्वान् नहीं हो सकते ।

६७३ । मूर्ख कौन हैं—जो पुरुष आगमतत्त्वार्थ और सद्धर्मको जानकर भी ग्रहण नहीं करते और उनपर विश्वास ही करते हैं जो कनिष्ठा (छोटी) अंगुली के समान नीच और अधम हैं मोक्षमार्गमें कभी स्थिर रह नहीं सकते । इंद्रियोंमें सदा लंपट रहते हैं रातदिन दुराचारोंमें लीन रहते हैं ऐसे जड़पुरुष ही मूर्ख कहलाते हैं ।

६७४ । विवेकी कौन हैं—जो पुरुष रातदिन हिताहितका विचार करते रहते हैं इस संसारमें तत्त्वार्थ क्या है, यह कामसंसारको किस प्रकार वश कर रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन हैं, सन्मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, कौन २ जीव धर्मनिष्ठ हैं, कौन पापात्मा हैं, कौन पात्र हैं कौन अपात्र हैं कौन मतजोवोंका कल्याण करनेवाला है इत्यादि विचार करनेवाले उत्तमपुरुष ही विवेकी कहे जाते हैं ।

६७५ । निर्विवेकी कौन हैं—जो पुरुष अपने हित अहितका विचार नहीं कर सकते, अपने कल्याणके लिये देवकुदेव, शुभअशुभ गुरुकुगुरु, धर्म अधर्म, गुणी निर्गुणी, पात्र अ-

(२६८)

पात्र, शास्त्र कुशास्त्र आदि सबका सेवन करते हैं सबकी पूजा भक्ति करते हैं वे इस अपरिमित संसारमें भ्रमण करनेवाले मनुष्य निर्विवेकी कहलाते हैं ।

६७६ । शूर कौन हैं—जो पुरुष चारित्ररूपी समरभूमिमें आकर कषायरूपी प्रबल शत्रुओंको, तथा कामइंद्रिय आदि बैरियोंको, परीषहरूपी योद्धाओंको, कर्मोंके अजेय विपाकोंको और दुस्सह मनबचनकायकी क्रियाओंको प्रयत्नपूर्वक जीतता है वही शूर है केवल शारीरिक बलसे शूर नहीं कहा जा सकता ।

६७७ । कातर (काबर) कौन हैं—जो पुरुष चारित्ररूपी रणभूमिमें आकर परीषहरूपी योद्धाओंसे और कषायविषयरूप वैरियोंसे डरकर भागजाते हैं भयभीत होजाते हैं हारजाते हैं रत्नत्रय और तपश्चरणरूपी धन छोड़ भाग जाते हैं, वे निर्लज्ज क्षुद्रहृदय, दीन और जगतमें निन्द्य ऐसे कातर कहेजाते हैं ।

६७८ । पतित कौन हैं—जो पुरुष व्रत चारित्र आदि उत्तम स्थानोंसे गिरपड़ते हैं अर्थात् उन्हें छोड़ देते हैं और जो उत्तम २ गुणोंको छोड़कर नीच दुर्गुण धारणकर

लेते हैं वे निन्द्य मूर्खजन पतित गिने जाते हैं ।

१७६ । उत्तम कुलीन पुरुष कौन कहे जाते हैं—जो पुरुष स्वीकार वा ग्रहण किये हुये व्रतचारित्र और उत्तम गुणादिकों से कभी च्युत नहीं होते वे उत्तम कुलीन पुरुष कहे जाते हैं ।

१७७ । नीच कौन हैं—जो नीचकर्म करते हैं कुदेव कुशास्त्र कुगुरुओंका सेवन करते हैं कुधर्म और नीच कुमार्गका सेवन करते हैं, वे जीव नीच कहलाते हैं ।

१७८ । उत्तम कौन हैं—जो अहिंसाधर्म पालन करते हैं अरहंतदेव निर्यथगुरु और आप्तोक्त शास्त्रको मानते हैं उत्तमधर्म तथा सुमार्गका सेवन करते हैं, वे जगत्पूज्य पुरुष उत्तम कहे जाते हैं ।

१७९ । प्रशंसनीय कौन हैं—जो जीव अतिशय प्रशंसनीय और जगतके साररूप तपश्चरण, व्रत, सम्यग्दर्शन आदि कोधारण करते हैं वे तीनों लोकोंमें अति प्रशंसनीय गिने जाते हैं ।

१८० । निन्द्य कौन हैं—जो निन्द्य कर्म करते हैं सदोष सम्यग्दर्शनादि पालन करते हैं और विषयों में सदा लीन रहते हैं वे भेषी पुरुष सदा निन्द्य कहलाते हैं ।

(२७१)

६५४ । धीर वीर मनुष्य कौनहैं-जो उग्रव्रतउग्रतपश्चरण यम नियमादि पालन करतेहैं और रोगादि करोड़ों उपसर्ग आनेपरभी न तो उन्हें छोड़तेहैं और न किचित् उनसे चलायमान होतेहैं किंतु ज्यों अधिक उपसर्ग आतेजातेहैं त्योंत्यों हठपूर्वक कठिन और अधिक २ व्रततप यम नियमादि धारण तथा पालन करतेहैं, जो कहे ॥ दुःखादिसे कभी नहीं डरते, उन्हें धीर वीर कहतेहैं ।

६५५ । अधम कौनहैं-जो व्रत तप यम विलासोद्वेग धारण कर थोड़ेसे रोग क्लेश आदि प्राप्तेपर उन्हें छोड़ देते हैं वे जगत्त्रिन्दु पुरुष अधम कहलाते हैं ।

६५६ । सिंहके समान साहसी कौनहैं-जो पुरुष उत्कृष्ट संयम दुष्कर तपश्चरण आदि स्वीकारकर तथा बड़ेभयंकर और अति साहससे धारण करनेयोग्य योगआत्मन्यादि धारणकर प्राण नाशहोनेपरभी उनमें कोई किसीप्रकार का दोष नहीं लगनेदेते, वे करोड़ोंक्लेश सहनकरनेवाले उत्तमपुरुषसिंहकेसमाननिर्भय और साहसी कहलातेहैं

६५७ । कुर्छोंके समान कौनहैं-जो पुरुष तपश्चरण और संयम पालन करने के लिये पंचेन्द्रियोंके विषयोंको

तथा अन्य अनेक प्रकार के अनिष्ट परिग्रहादियों को छोड़ देते हैं और फिर लोभ में पड़कर उन्हें ग्रहण कर लेते हैं वे पुरुष ठोक कुत्तोंके समान हैं। कुत्ता जैसे अपनेही वांत किये हुये मलको भक्षण करना चाहता है। उसी प्रकार छोड़े हुये विषय परिग्रहादिको पुनः ग्रहण करने वाले पुरुष अवश्य कुत्तोंके समान हैं।

१८८। निर्लज्ज कौन हैं—जो पुरुष देवशास्त्र गुरुको तथा श्रावक श्राविका आदि सँघकी साक्षीपूर्वक तपश्चरण व्रत दीक्षा यम नियमादि ग्रहण कर लेते हैं और फिर कोई थोड़ासा कारण पाकर चंचल चित्तहो उसे छोड़ देते हैं अथवा उसका प्रतीकार करते वा चाहते हैं वे धृष्टपुरुष निर्लज्ज कहे जाते हैं।

१८९। लज्जावान् पुरुष कौन है—जो पुरुष स्वांकार किये हुये व्रतयम नियमादिकों को निंदा भय आदि किसी कारणसेभी नहीं छोड़ते वे पूज्यपुरुषलज्जालु कहे जाते हैं।

१९०। उत्कृष्ट कौन हैं—जो पुरुष सम्यग्दर्शन तथा उत्कृष्ट आचार सँयम आदि को निरतिचार पालन करते हैं वे पूज्य पुरुष उत्कृष्ट कहलाते हैं।

(३७३)

६६१ । निरुष्ट पुरुष कौन हैं—जो पुरुष निरुष्ट हिंसादि धर्मपालन करते हैं निरुष्ट देवशास्त्रगुरुको सेवन करते हैं और निरुष्ट ही आचरण यम नियमादि पालन करते हैं वे अशुद्ध पुरुष निरुष्ट कहलाते हैं ।

६६२ । शुद्ध पुरुष कौन हैं—जो शुद्ध सम्यग्दर्शन, शुद्ध व्रत, शुद्ध ध्यान और शुद्ध (निर्दोष) आचरण यम नियमादि पालन करते हैं वे शुद्ध पुरुष कहलाते हैं ।

६६३ । अशुद्ध कौन हैं—जिनके मनबचनकाय अशुद्ध हैं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रादि अशुद्ध हैं और आचरण आदि सब अशुद्ध हैं वे सदोषव्रती वा अशुद्ध कहे जाते हैं ।

६६४ । पवित्र कौन हैं—जिनके आचरण ध्यान आदि सब निर्मल हैं वे पुरुषतीनों नाकोंमें पवित्र गिने जाते हैं ।

६६५ । अपवित्र कौन हैं—जो पुरुष ब्रह्मचर्यव्रतसे बहुत दूर रहते हैं स्त्रियोंके शरीररूपी कीचड़में सदा डूबे रहते हैं वे नीचपुरुष अपवित्र कहलाते हैं ।

६६६ । घृणित अनुष्य कौन हैं—जो पुरुष बड़े प्रेमसे रातदिन स्त्रियोंके मुंहका लानापान किया करते हैं वे निन्द्य असंस्मयी पुरुष घृणित कहलाते हैं ।

६६७ । सुखी कौन हैं—जिन्होंनेसमस्त आशाएं छोड़दोहैं जो सबसेनिराशहोकर रातदिन संतोषरूपी अमृतपान करतेरहतेहैं वेजितोंद्रय सदासुखी कहलातेहैं ।

६६८ । दुःखी कौनहैं—जोलोभ और आशाओंसे घिरे हैं पंचेन्द्रियोंकेविषयोंके फंदेमें फंसेहैं जो संतोषकानाम भी नहींजानते वे संसारकी आकांक्षा रखनेवाले महादुःखी कहलाते हैं ।

६६९ । अद्भुत कौन हैं—जोपुरुष अद्भुत, उत्कृष्ट और अभीष्टध्यान, घोरतपश्चरण आदि स्वीकारकरतेहैं वे पूज्यपुरुष अद्भुतकहलातेहैं ।

१००० । कर्म रहित कौन कहलातेहैं—जो पुरुष मोक्षप्राप्तिकेलियेसदाउद्यतरहतेहैं रत्नत्रय तपश्चरणआदिसेविभूषितहैंवेपुरुषसंसारमेंरहतेहुयेभीकर्मरहितकहलातेहैं

१००१ । दीर्घसंसारी कौनहैं—जोपुरुष महा मिथ्यात्वीहैं जैनधर्मसे परांमुखहैं,निर्दयीऔरपापकरनेमें पंडितहैं । रातदिनविषयोंमेंआसक्त रहतेहैंअशुभलेश्या औरक्रोधादिसहित तीव्रकषार्याहैं वेपुरुष संसारके अनंत दुःखोंकी सदाआकांक्षारखनेवाले दीर्घसंसारी वाअनंतसंसारी(अ

नैतकालतक संसारमें भ्रमण करने वाले) कहलाते हैं ।

१००२ । नास्तिक कौन हैं—जो पुरुष सर्वज्ञ वात-ग-निरूपित-जिन-धर्म तथा अणुव्रत महाव्रतादि पालन नहीं करते न उनका कही हुआ शास्त्र ही मानते हैं जो परलोक तथा पुण्य पाप आदिको भी नहीं मानते वे इंद्रिय विषयों के फंदे में पड़े हुये पुरुष नास्तिक कहलाते हैं ।

१००३ । नास्तिकों को किन २ दुर्गति में जाना पड़ता है—वे निगोद-ज्जाते हैं या सात में नरक में जाते हैं अथवा स्थावरकाय में पड़कर चिरकाल तक वहीं निवास करते हैं ।

१००४ । इस जीव को निगोद में पड़कर कैसा दुःख भोगना पड़ता है—निगोद में रहने वाले जीवों को अंतर्मुहूर्त में छ-या सठ हजार तीन सौ छत्तीस बार (६६३३६ बार) जन्म मरण करना पड़ता है और इस प्रकार जन्म मरण करने का घोर दुःख उठते हुये उन्हें अनंतकाल तक वहीं रहना पड़ता है ।

१००५ । पूज्य मित्र कौन हैं—जो पुरुष तपश्चरण दीक्षा शास्त्राभ्यास आदि धारण कर धर्म-ग्रंथों में सहायता करते जा पाप-ग्रंथों से कुमार्ग और राचारों से सदा निवारण करते रहते हैं वास्तविक वे ही सर्वत्र पूज्य मित्र हैं इनके सिवाय अन्य कोई मित्र नहीं सकता ।

१००६। शत्रु कौन हैं—जा।रूप दीक्षाग्रहण करनेमें तप-
इचरणव्रतआदि स्वीकार करनेमें चैत्य चैत्यालयआदि
धर्मकार्य करनेमें सदा निषेध करते रहते हैं पाप-गर्भक-
रनेकेलिये कुमार्गमें चलने और व्रत भंग करने केलिये
मिथ्यात्वसे जलाने और कुशिक्षा ग्रहण करने केलिये
सदाप्रेरणा करते रहते हैं। इनके द्वारा अन्यकोई शत्रु
नहीं हो सकते ।

१००७। मनुष्योंका सर्वत्र हित करनेवाले कौन ३ हैं—उत्तम
क्षमादिकधर्म, रत्नत्रय, तपइचरण, दान, जिनपूजा, दी-
क्षाऔर इंद्रियनिग्रह आदि सब जगह मनुष्योंका हित
सँपादन करते हैं ।

१००८। हितैषी और दक्ष कौन हैं—जो सज्जन-रूपोंको आ-
त्मकल्याण करनेमें दीक्षा तपइचरणदान आदि सन्मा-
र्गमें सदा लगाये रहते हैं वे सबक हितैषी कहलाते हैं ।

१००९। इस संसारमें अहित क्या है—मिथ्यात्व, पाप, अ-
नाचार इंद्रियोंके सुख कुमार्गका सेवन करना, नीचों
की संगति करना आदि सदा दुःख देनेवाले और अहित
करने वाले हैं ।

१०१० । अहित करनेवाले दुष्ट कौन हैं—जो पुरुष अपने आत्माको प्रेरणाकर मिथ्यात्व पापकार्य और अनार्गलादि में पटक देते हैं अर्थात् जो मिथ्यात्व पापकार्य आत्मा को सेवन करते हैं वे दुष्ट हैं अपना ही अतिकरनवाले हैं ।

१०११ । ऐसे कौन हैं जो जीते हुये भी मृतक समान हैं—जो पुरुष तप चारित्र्य जिन पूजन दानशील आदि कुछ नहीं कर सकते, निर्गन्ध पुष्पके समान व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करते हैं किंतु चांडालके समान जो पापारंभ और दुराचार आदि करन में बड़े प्रबल हैं वे मूर्ख जीवित रहते हुये भी मृतकके समान है ।

१०१२ । मरे हुये भी जीवितके समान कौन हैं—तपश्चरण वा धर्मकार्यसे उत्पन्न हुई जित्वा कीर्ति अद्यावधि विद्यमान है अथवा जिनके निर्माण किये हुये चैत्य चैत्यालय पाठालय आदि विद्यमान हैं वे मरे हुये भी चिरजीवी कहे जाते हैं ।

१०१३ । मृतकके समान नीच (स्पर्श न करने योग्य) कौन हैं—जो पुरुष न तो धर्ममें प्रेम रखते हैं और न धर्मात्माओंसे प्रेम रखते हैं ऐसे गाढा व्यात्वी पुरुष मृतकके समान अस्पृश्य कहलाते हैं ।

१०१४ । किनका जो बिग्य सफल है - जो रातदिन तपश्चरणपालन करते हैं व्रत करने हैं दान देते हैं जिनपूजन करते हैं दीक्षा पाऊन करते हैं उनका जीवित रहना सफल है

१०१५ । निष्फल जीवितव्य किनका है - जो रातदिन या गारंभ कर रहते हैं, जिनका जीवनधर्म दान पूजन तपश्चरण आदिक विनाही व्यतीत होता है उनको वह जीवनव्यर्थ है केवल नरकका कारण है ।

१०१६ । प्रशंसनीय दानी कौन हैं - जो थोड़ासा धन पाकर भी जिनालय बनवाते हैं प्रतिमा निर्माण कराते हैं पूजन प्रतिष्ठा आदि कराते हैं वेदानी अवश्य प्रशंसनीय हैं ।

१०१७ । प्रशंसनीय तपश्चर कौन हैं - जो हीनसंहनन होकर भी दीक्षास्वीकार कर घोर तपश्चरण महाव्रत आदिपालन करते हैं चमत्कार करनेवाले योग आसन आदि धारण करते हैं तथा अपनी पूर्ण शक्तिसे अखंड और निर्दोष अनेकशुभाचरण पालन करते हैं ऐसे महातपस्वी अवश्य प्रशंसनीय गिने जाते हैं ।

१०१८ । ऐसे कौन हैं जो इस लोकमें भी दुःखी रहें और परलोकमें भी दुःखी रहें - जो आठोंपहर पाप करते रहते हैं और जो दान पूजन तपश्चरण आदि पुण्यकार्योंसे सदा दूर रहते

हैं वे दोनों लोकोंमें सदा दुःखी रहते हैं ।

१०१६ । दोनों लोकोंमें सदा सुखी कौन रहते हैं—जोधर्म कार्य करनेमें सदा तत्पर रहते हैं, पापोंसे डरते हैं और शुभ ध्यानादिकोंमें लीन रहते हैं वे दोनों लोकोंमें सदा सुखी रहते हैं ।

१०२० । बृद्ध कौन हैं—जिनके योग समाधि चारित्र, ज्ञान, ध्यान, तपश्चरण आदि अबसे अधिक और उत्कृष्ट हैं तथा जो धृति (धैर्य) आदि उत्कृष्टगुणोंको धारण करने वाले हैं वास्तवमें वे ही वृद्ध हैं । सफेदबालवाले तो नाममात्र के वृद्ध हैं ।

१०२१ । बालक कौन हैं—जो तपश्चरण, व्रत चारित्र, विवेक आदि गुणोंसे रहित हैं, अज्ञानी और धृति (धैर्य) आदि गुणोंसे रहित हैं वे बालक हैं ।

१०२२ । गुणी कौन हैं—जो उत्तम समाधि दशधर्म धारण करनेवाले हैं सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र तपश्चरण समाधि आदि सद्गुण धारण करनेवाले हैं धर्म, शील, योग, जितेंद्रियता आदि संयमधारक करनेवाले हैं तथा जो धैर्यादि अन्य अनेक गुणोंसे विभूत हैं वे गुणी कहलाते हैं ।

१०२३। गुण रहित कौन हैं—जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तपश्चरण, व्रत आदि गुणों से रहित हैं धर्मशून्य हैं निर्गन्ध पुष्पक के समान निर्गुणी कहे जाते हैं ।

१०२४ जन्म पाना किनका सफल है—जो रत्नत्रय पाकर निरंतर धर्माचरण पालन करते हैं उन्हींका जन्म पाना सार्थक है ।

१०२५। निष्फल जन्म किनका है—जो क्रिया, धर्म, तपश्चरण आदि से रहित हैं दान, शील, अजेन, जन आदि कार्यों से दूर रहते हैं उनका जन्म पशुओं के समान व्यर्थ है

१०२६। कौन मनुष्य बैलों के समान हैं—जो पापारंभ आदि कार्यों से सदा पीड़ित रहते हैं घरूपी रथ में जुतकर सदा उसे चलाया करते हैं अर्थात् सदा घर के कार्यों में हीलगे रहते हैं वे पुरुष अवश्य बैलों के समान हैं ।

१०२७। उपर्युक्त पुरुष बैलों के समान क्यों हैं—क्योंकि जैसे बैल धर्म शून्य होते हैं केवल पापकार्य कर अपना उदर निर्वाह करते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त पुरुष भी धर्मशून्य और केवल पापकार्य कर अपना उदर निर्वाह करने वाले हैं इसलिये बैलों के समान हैं ।

१०२८ । परलोकमें जानेकेलिये पाथेय (मार्गमें खानेयोग्य वा खर्च करने योग्य) क्या है-उत्तम अहिंसादिधर्मका सेवन करना ही पाथेय है तथा तपश्चरणदान जिनपूजन व्रत संयम आदिपुण्यकार्य भी सब परलोककेलिये पाथेयका काम देते हैं ।

१०२९ । किसका मस्तक उत्तम समझना चाहिये-जो पुरुष केवल मोक्षप्राप्त होनेकेलिये श्रीजिनेंद्रदेव को नमस्कार करते हैं अथवा जिनसिद्धांत और निर्गुणगुरुको नमस्कार करते हैं उन्हीं पुरुषोंका मस्तक उत्तम और पुण्य बढ़ाने वाला है ।

१०३० । किन पुरुषोंका मस्तक व्यर्थ है-जो पुरुष आत्मकल्याण करनेकेलिये अर्थात् मोक्षप्राप्त होनेकेलिये कुदेव कुशास्त्र और नोच कुगुरुओंको नमस्कार करते हैं उन लोगोंका मस्तक व्यर्थ है केवल पाप बढ़ानेवाला है ।

१०३१ । किन सज्जन पुरुषोंके भेद सफल है-जो पुरुष निरंतर जिनप्रतिमा और चैत्यालयोंके दर्शन करते रहते हैं धर्मकार्योंको बड़े प्रेमसे देखते हैं और सद्गुरुओं के दर्शन करते हैं उन्हींके वे नेत्र सफल और शुभ हैं ।

१०३२ । अशुभ नेत्र कौन हैं-जो पुरुष कुतीर्थ और कुगुरुओं

के दर्शन करते हैं तथा पापदृष्टिसे स्त्रियोंके मुख योनि आदि सुन्दर अंग उपांग देखते रहते हैं उनके वेनेत्र अशुभ कहलाते हैं ।

१०३३ । कौनसे कर्ण सफल गिने जाते हैं—जो कर्ण केवल ज्ञानवृद्धिकेलिये रातदिन धर्मोपदेश तत्त्वार्थ, आगमआदि सुना करते हैं वे कर्ण सफल और पुण्यप्रद माने जाते हैं ।

१०३४ । पापी कर्ण कौन हैं—जो कर्ण कुशास्त्र विकथा, अशुभवार्ता, परधर्म और निंदा आदि सुनते रहते हैं वे पापी कहलाते हैं ।

१०३५ । कौनसी जिह्वा मिष्टभाषिणी और हित करनेवाली कहलाती है—जो जिह्वा रातदिन ज्ञानामृतका पान कराया करती है अर्थात् जो रातदिन पठन पाठन किया करती है और धर्मोपदेश दिया करती है वही जिह्वा उत्तम कहलाती है ।

१०३६ । कौनसी जिह्वा उत्तम समझी जाती है—जो जिह्वा मधुर, कर्णप्रिय, निर्दोष और सबका हित करनेवाला भाषण किया करती है वह जिह्वा उत्तम कहलाती है ।

१०३७ । पापिनी जिह्वा कौनसी है—जो जिह्वा पापकार्यों के निरूपण करनेवाले कुशास्त्रोंका व्याख्यान करती है नर

कलेजानेवाले पापकार्योंका उद्देश देती है वह जिह्वा पापिनी कही जाती है ।

१०३८ । कौनसी जिह्वा सर्पिणोंके समान गिनी जाती है-जो जिह्वा परनिंदा भूठ गालों आदिके द्वारा मनुष्योंको सदा दुःख दिया करती है वह सर्पिणी के समान गिनी जाती है

१३३८ । कौनसे हाथ शुभ हैं-जो हाथ रातदिन जिनपूजन और वैद्यावृत्ति किया करते हैं दान दिया करते हैं तथा अन्य अनेकशुभकार्य किया करते हैं वे हाथ शुभ कहलाते हैं ।

१०४० । पापी हाथ कौन हैं-जो हाथ हिंसा पापारंभ आदि अशुभकर्म करनेमें सदा तत्पर रहते हैं सदा आयुधलिये रहते हैं जीवोंका घात किया करते हैं वे हाथ निंद्य और नरक देनेवाले कहलाते हैं ।

१०४१ । कौनसे पांव (पैर) सफल गिने जाते हैं-जो पैर ईर्यापथशुद्धिसे तीर्थयात्रा करते हैं सद्गुरुयात्रा अर्थात् जाकर सद्गुरुके दर्शन करते हैं वे पैर सफल और शुभ गिने जाते हैं

१०४२ । पापी पैर कौन हैं-जो पैर अपनी इच्छानुसार पाप कार्योंमें दौड़ते हैं कुतीर्थयात्रा और प्राणियोंके शांत करनेके लिये दौड़ते हैं वे पापी कहलाते हैं ।

१०४३। पवित्र हृदय कौनसा है—जो हृदय सदा तत्त्वोंका चिंतवन किया करता है अनेक शस्त्रोंका जानकार है पर मात्मा में सदा लीन और स्थिर रहता है वही हृदय पवित्र और उत्तम है ।

१०४४। पापी हृदय कौनसा है—जो हृदय कुशास्त्र और कुकथाओंका चिंतवन किया करता है पर दोष और इंद्रिय विषयोंमें आसक्त है धर्मका घात करनेवाला और कुमार्ग का सेवन करनेवाला है वह हृदय पापी गिना जाता है ।

१०४५। कल्याणकारी शरीर कौनसा है—जो शरीर चारित्र्यतपश्चरण आदिपालन करता है कायोत्सर्ग अनशन आदि कठिन तपश्चरणोंमें निर्विकार और स्थिर रहता है वह शरीर शुभ और कल्याणकारी कहलाता है ।

१०४६। पापी शरीर कौनसा है—जो शरीर अनेक पाप और अनेक आरंभ करता है जो तपश्चरण दीक्षा आदि ग्रहण नहीं कर सकता जो सदा विकारयुक्त रहता है वह दुःखदायी शरीर पापी कहा जाता है ।

१०४७। कर्षण पानेका क्या फल है—धर्म श्रवण करना तथा आगमका अर्थ भावार्थ आदि श्रवण करना ।

१०४८ । नेत्र पाने का क्या फल है—रथोत्सव जिनाभि-
षेक जिनपूजन आदि धर्मकार्य, देखना तथा तीर्थोंके
दर्शन करना आदि ।

१०४९ । जिह्वा पानेका क्या फल है—हितमित भाषणकरना

१०५० । हाथों से क्या लाभ उठाना चाहिये—पात्रदान दे-
ना और भक्ति पूर्वक जिनपूजन करना ।

१०५१ । पैरोंसे क्या करना चाहिये—तीर्थयात्रा करने के
लिये गमन करना ।

१०५२ । मन पानेका मुख्य फल क्या है—सदा धर्मध्यान
तथा शुद्ध ध्यानादि करना ।

१०५३ । शरीर का मुख्य कार्य क्या है—तपश्चरण योग
आदि धारण करना ।

१०५४ । सद्बुद्धि पानेका क्या फल है—आगमके कठिन २
अर्थोंका प्रकाश करना ।

१०५५ । कवित्व (काव्य बनानेकी शक्ति) आदि गुण प्राप्त होने
का उत्तम फल क्या है—अध्यात्मशास्त्रोंकीरचना करना तथा
आगमोनुसारतत्त्वऔरपदार्थोंकेनिष्पन्नकरनेवालेशा-
स्त्रोंकीरचनाकरनाआदिकवित्वगुणप्राप्तिकाउत्तमफलहै

१०५६ । आत्मकल्याण करनेकेलिये कवियोंका अन्य उत्तम कार्य

क्या है—अरहंत सिद्धाचार्यउपाध्यायऔर सांघुगणइन पंचपरमेष्ठियोंकानिरंतरगुणस्तवनकरनातथाइनकेगुण स्तवनकी रचनोकरनाआदि कवियोंकेउत्तमकार्य हैं ।

१०५७ । अमृतकेसमान पोने योग्य क्या है—निरंतर ज्ञान-रूपीअमृतका पानकरना ही अमृतके समानपेय है ।

१०५८ । ज्ञानामृत पान करने का फल क्या है—जन्म मरण रूपसंसारको नाश करना ।

१०५९ । अन्य पुरुषोंकेलिये क्या कहना चाहिये—अन्य पुरुषों केलिये धर्मकास्वरूपकहना चाहिये अथवा स्वर्गमोक्ष के साधनभूत रत्नत्रय कास्वरूप कहनाचाहिये ।

१०६० । इस संसारमें सोर क्या है—व्रत धारण करना अथवा शास्त्राभ्यास करना ।

१०६१ । रातदिन किसका चिंतवन करना चाहिये—तत्त्वार्थ को निरूपण करनेवाले अर्थका ।

१०६२ । रातदिन चिंता किसकोकरनी चाहिये—कर्मरूपीशत्रु समूहकानाशकरनेकेलिये रातदिनचिंताकरनाअच्छा है ।

१०६३ । हृदयमें सदा क्या धारण करना चाहिये—संसार की असारता ।

१०६४ । और क्या हृदयमें धारण करना चाहिये—तीन प्रकार का स्थिरवैराग्य हृदयमें सर्वत्र धारण करना चाहिये ।

१०६५ । वह तीन प्रकारका वैराग्य कौनसा है—संसारवैराग्य देहवैराग्य और भोगवैराग्य ।

१०६६ । संसारवैराग्य किसे कहते हैं—पंचपरावर्तनरूपसंसारपरिभ्रमणके दुःखोंसे उद्विग्नचित्त होकर संसारको सर्वथा असार दुःखमय चितवनकर उससे विरक्त होना संसार वैराग्य कहलाता है ।

१०६७ । देह वैराग्य किसे कहते हैं—अतिशय वीभत्सघिनो ने और सैकड़ों रोगोंसे भरे हुए इस शरीरका स्वरूप चितवन करना इससे विरक्त होना देह वैराग्य है ।

१०६८ । भोगवैराग्य किसे कहते हैं—असंतोष पाप और तृष्णाको बढ़ानेवाले किंचित् ऐंद्रियिकसुखाभाससे विरक्ताना भोग वैराग्य कहलाता है ।

१०६९ । सज्जनोंको वैराग्यसे क्या लाभ होता है—वैराग्यसे अनंत कर्मों का क्षय होता है और तपश्चरण रत्नत्रय आदि निर्मल गुण समूह उत्पन्न होते हैं ।

१०७० । राग (रागद्वेष) करनेवाले रागीपुरुषोंको क्या हानि होती है

समय समय पर उनके कर्मबंध होता है उत्तमगुण सब नष्ट होजाते हैं मन और इंद्रियां उच्छृंखल होजाती हैं तथा आत्मकल्याण बहुत दूर पड़जाता है ।

१०७१ । यह ऐसा क्यों होता है अर्थात् रागीपुरुषके विशेष कर्म-बंधादि क्यों होते हैं-क्योंकि रागी पुरुषके भोगोपभोग कि ये विनाही केवल सराग परिणामोंके द्वारा क्षणक्षण में अनंत कर्मोंका बंध होता है ।

१०७२ । वैराग्य क्या करता है-विरोगी और ज्ञानवान् पुरुषके भोजन पीनादि भोगोपभोगसामग्रीका भोग करते हुये भी अंतरंगमें वैराग्यरूप परिणाम होनेसे कर्मका बंध नहीं होता है । क्योंकि रागद्वेष परिणामोंसे कर्मका बंध होता है विरोगी पुरुषके रागद्वेष नहीं इसलिये उस के कर्मका बंध भी नहीं होता ।

१०७३ । रागद्वेष और वैराग्यभावका ऐसा स्वरूप जानकर सज्जनोंको क्या करना चाहिये—उपर्युक्त तीनों प्रकारका वैराग्य स्थिरता और दृढता पूर्वक धारण करना चाहिये ।

१०७४ । और क्या करना चाहिये—रागद्वेष नष्ट करना चाहिये और रागद्वेष उत्पन्न कराने वाले परिग्रहका त्याग करना चाहिये ।

१०७१ । मनुष्योंका सुनना क्या चाहिये—वैराग्यभावना सुनना चाहिये तथा शास्त्रोंके गूढ तत्त्वसदा सुनना चाहिये १०७२ । और क्या सुनना चाहिये—तत्त्वोंका स्वरूप, सिद्धांतशास्त्रोंका अर्थ और सत्कथा आदि ।

१०७३ । पहल क्या करना चाहिये—आत्मकल्याण करनेवाले सद्वाक्य तथा शिष्यों को दीक्षा तपश्चरण आदि ग्रहण करना चाहिये ।

१०७४ । और क्या पहल करना चाहिये—तत्त्वों का स्वरूप और सिद्धांतशास्त्रोंका अर्थग्रहण करना चाहिये तथा उद्देश देनेवाले सद्वाक्योंके वचन ग्रहण करने चाहिये ।

१०७५ । किसके वचन प्रमाण माने जाते हैं—जो रागद्वेष रहित हैं अर्थात् वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और संसारमात्रका हित करनेको लिये सदा उद्यत हैं अर्थात् हितोद्देशी हैं उन्हीं के वचन प्रमाण माने जाते हैं ।

१०७६ । किनके वचन झूठ और अकल्याणकारी समझे जाते हैं—जो पुरुष रागद्वेषसे कलंकित हैं, अज्ञानी हैं और जो न अपना हित करते हैं न अन्य जीवोंका ही कुछ कल्याण करना चाहते हैं ऐसे पुरुषोंके वचन मिथ्या और पाप बढ़ानेवाले गिने जाते हैं ।

१०८१ । ये रागी द्वेषी पुरुष साधुओंका क्या प्रयत्न करते हैं—
ये पुरुष साधुओंके सम्यग्दर्शनादि उत्तम गुण तो ग्रहण
करते नहीं और उनके चलाये दिये सन्मार्गमें चलते हैं
किंतु उनमें व्यर्थ अनेक दोष लगाया करते हैं ।

१०८२ । अज्ञानी पुरुषोंके बचन कैसे होते हैं—अज्ञानी पुरु-
षोंके बचन उन्हें स्वयं कुमार्गमें लेजाते हैं तथा अन्य लो-
गोंको भी कुमार्गगामी बना देते हैं । अज्ञानी पुरुषोंके बच-
न सदा पाप उत्पन्न करानेवाले और सर्पिणीके समा-
न जगत्त्रिंश कहलाते हैं ।

१०८३ । यह समझकर विद्वानों को क्या करना चाहिये—
उन्हें अपना आत्म-त्याग करनेके लिये सर्वज्ञ वीतराग
देवके बचन ही ग्रहण करने चाहिये । अन्य रागी द्वेषी नि-
र्गुणी पुरुषोंके बचन ग्रहण करना कदापि योग्य नहीं है ।

१०८४ । कौनसा कार्य शीघ्र करना चाहिये—संसारसंतति
का विनाश ।

१०८५ । और क्या करना चाहिये—अपने आत्माका ध्या-
न, अथवा पंच परमेष्ठियोंका ध्यान ।

१०८६ । पंच परमेष्ठो कौन २ हैं—अरहंत सिद्ध आचार्य
उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी कहलाते हैं ।

१०८७ । इन पांच परमेष्ठियोंका ध्यान करनेसे क्या फल मिलता है—

इनके ध्यानरूपी अग्निसे अनंक जन्मोंमें उपार्जन किये अनंतकर्मसमूह तृणराशिके समान क्षणभरमें नष्ट होते हैं

१०८८ । इनके स्मरण करनेसे क्या लाभ होता है—जैसे कत-कफल से जल पवित्र और अनेमल हो जाता है उसी प्रकार परमेष्ठियों के स्मरण करनेसे मन पवित्र शुभ और स्थिर हो जाता है तथा धर्मध्यानादिमें तल्लीन हो जाता है ।

१०८९ । जिस मंत्रमें इन पंच परमेष्ठियों का स्मरण और उत्कृष्टनाम हैं ऐसे “ यमो अरहंताय, यमो सिद्धाय, यमो आइरियाय, यमो उबल्लकाय, यमो लोप सव्वसाहूय, ” इस उत्कृष्ट मंत्रके जप करने से क्या लाभ होता है—इस मंत्र के जप करनेसे संपूर्ण विघ्ननष्ट हो जाते हैं तथा उत्तम २ संपदायें सत्ता देवदत्त की होती हैं

१०९० । जो पुरुष निरंतर इस मंत्रका जप करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है—उनके विघ्न सब क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं । जैसे मंत्रके प्रभावसे बादल फटकर क्षणभरमें छितरवितर होकर नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार इस मंत्रके प्रभावसे दृढ बन्धन जाल आदि भी क्षणभरमें सब नष्ट हो जाते हैं ।

१०९१ । इस मंत्रके प्रभावसे और क्या लाभ होता है—इस मंत्रके प्रभावसे सिंह हाथी कुत्ता व्याघ्र सर्प आदि क्रूर जीव भी कोलितके समान शक्तिहीन हो जाते हैं ।

१०९२ । इस मंत्रका और क्या माहात्म्य है—इस मंत्रके मा-

हात्म्यसे क्रूरपुरुष, दुष्टपुरुष, मूर्खता, विद्याधर, चोर
क्षत्रु आदि सब स्वयंमंत्र बनजाते हैं ।

१०८३ । क्या इस मंत्रके जप करनेवालों को कुछ वैशेषिक कोई
किसी प्रकारकी पीड़ा करते हैं—जैसे मंत्रके प्रभावसे सर्प नि-
श्चेष्ट होजाता है उसीप्रकार इसमंत्रके प्रभावसे व्यंतर
असुरक्रूरय शौकेनीडाकिनी चंडिका आदिसब निश्चेष्ट
होजाते हैं वावे स्वयं इच्छानुसार पदार्थ देनेवाले होजाते हैं

१०८४ । इस मंत्रके जप करनेसे धर्मात्मा पुरुषोंके लिये क्या शान्त
होजाता है—जैसे मेघबरपनेसे समुद्र शांत होजाता है
उसीप्रकार इसमंत्रके जप करनेसे अग्नि दावानल प्रो-
दि सब उपद्रव स्वयं शांत होजाते हैं ।

१०८५ । यह मंत्र कैसा है—यह मंत्र समुद्रमें डूबते हुये
पुरुषोंको पार लगानेवाला है तथा तीनों लोकोंकी अन्य
संपूर्ण आपत्तियोंसे बचाने वाला है ।

१०८६ । इस मंत्रके प्रभावसे अन्य अनेक संपदायें अपनेपास आ-
कर बस होजाती हैं—इसमंत्रके प्रभावसे तीनों लोकों की
संपूर्ण संपदायें गृहदासीके समान वा उत्कृष्टभार्याके
समान सज्जनोंके सन्निकट स्वयं आउपस्थित होती है

१०८७ । क्या इस मंत्रके जप द्वारा उत्पन्न हुये पुण्यसे इसलोकमें
यह सबकी भी कड़ती है—अवश्य मंत्रके प्रभावसे लक्ष्मी

भी प्रतिदिन अनेकप्रकार से बढ़ती रहती है ।

१०८८ । इसमंत्रके प्रभावसे परलोकमें कौनसी लक्ष्मी प्राप्तहोती है इसमंत्रके प्रभावसे सृजन पुरुषोंको इंद्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती गणधरदेव अरुहंतदेवबलदेव आदि षडन्म २ पुरुषोंको उत्तम रूपमें प्राप्तहोती हैं ।

१०८९ । यमार्त्ता पुरुषोंके अनेक असाध्य रोगोंकेलिये उत्तम औषधि क्या है—अनेकअसाध्य रोगोंकोक्षणभरमें दूरकर देनेवाला यही एक महामंत्र है ।

११०० । क्या इसमंत्रकेसामने अन्य छोटेमंत्र असर करतेहैं—नहीं, जैसे सूर्योदयके सामने चंद्रमा निश्चेष्ट होजाता है उसीप्रकार इस मंत्रकेसामने भीअन्य सबमंत्र निश्चेष्ट होजातेहैं ।

११०१ । यह मंत्र कितनाउत्कृष्ट है—जैसेआकाश कोईबड़ापदार्थनहींहै औरपरमाणुकोई छोटापदार्थ नहींहै उसी प्रकार इसमंत्रसेअन्यकोई उत्कृष्ट पदार्थनहीं है

११०२ । यह मंत्र किस २ समय निरन्तर अपना चाहिए—सुखमें, दुःखमें, कोईकिसीप्रकारका भय होनेपर, चल-तेहुये, सोतेहुये, बैठतेहुये, कोईभारी रोगहोजानेपर, किसीकिसीमेंधिरजानेपर, अथवाअन्य संपूर्ण सौकट आजायेपर, कोईइपसर्ग आजानेपर और इष्ट वियोग

अनिष्टसंयोग होनेपर यह महामंत्र निरंतर जपना चाहिये

११०३। फिर यह मंत्र कहाँ जपना चाहिये—किसी बंदीगृहमें बंध जानेपर और मरण समय सन्निकट होनेपर यह मंत्र अच्छी तरह जपना चाहिये उस समय इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिये ।

११०४। केवल मरण समयमें इस मंत्रके जप करनेसे किनर पुरुषों को देवादि सुगतिका लाभ हुआ है—केवल मरण समयमें इस मंत्रके जप करनेसे चोर तिर्यच तथा कुव्यसन सेवन करनेवाले अनेक पुरुषोंको देवादि सुगतिकी प्राप्ति हुई है ।

११०५। यदि किसी रोगादिके हो जानेसे यह शरीर अपवित्र हो जाय तो उस समय भी यह महामंत्र जपना चाहिये या नहीं—अवश्य जपना चाहिये क्योंकि यह मंत्र महा अपवित्र है यह कभी अपवित्र नहीं हो सकता ।

११०६। अपवित्र शरीरसे इस मंत्रका जप क्यों करना चाहिये—क्योंकि चाहे कोई अपवित्र हो वा अपवित्र हो इस मंत्रके जप करने मात्रसे यह वाह्य अभ्यंतर सब जगह अपवित्र हो जाता है

११०७। जो पुरुष रातदिन इस मंत्रका जप करते हैं उन्हें कबाला मरण होते हैं—उन्हें सदा निष्पाप धर्मकी प्राप्ति होती है सच्चे आगमकी प्राप्ति होती है । पापकर्म तथा प्रबल मोहनीयक

मैनष्टहोजातेहैं। इंद्रियोंकेअनिष्ट विषयसबदू होजाते हैं। संवर्णनेर्जराऔ क्रमसे मोक्षकी प्राप्तिहोतीहै। इनके सिवायउन्हेंस्वतंत्रतासद्धर्मऔरसद्धानकीप्राप्तिहोती है उनकेकष्टसबदूरहोजातेहैं। उनका धनकभीगष्टनहीं होता। उनकेरोगविघ्न आदि सवनाश होजातेहैं। ज्ञान चारित्र आदि निर्मल और उत्तम गुणोंकी प्राप्तिहोतीहै।

११०८। इसमहामंत्रका ऐसाउत्तमफल जानकरक्याकरनाचाहिये रातदिन इसी उत्तम मंत्रका जप करना चाहिये इसे पाकर फिर कभी नहीं छोड़ना चाहिये।

११०९। मोक्षप्राप्त होने के लिये इस जीवको अपने हृदय में कौन भावनायें सदा चितवन करते रहना चाहिये-मैत्रीप्रमोद आर्य और माध्यस्थ भावनायेंसदाचितवनकरतेरहनाचाहिये

१११०। मैत्री भावना कहाँ चितवन करना चाहिये-संपूर्ण प्राणियोंमें अर्थात् किसी जीवको कभी किसीप्रकारकादुःख नहो ऐसीअभिलाषाकोमैत्रीभावनाकहते हैं ऐसी यह मैत्रीभावना सेसारके प्राणीमात्रमें सदा रहना चाहिये

११११। इस मैत्रीभावनाके चितवन करनेसे क्या लाभ होता है- महाव्रत समिति गुप्ति आदि गुणोंकी पूर्णता होतीहै।

१११२। प्रमोदभावनाका चितवन कहाँ करनाचाहिये जोपुरुष

सम्यग्दर्शनादि अनेक गुणोंसे सुशोभित हैं तपस्वी हैं ज्ञानचारिर्ज्ञ धृतिधैर्यश्चादि अनेक गुण धारण करने वाले हैं उन्हें देखकर हर्ष मानना चाहिये यहो प्रमोद भावना है । भावार्थ गुणी पुरुषों को देखकर प्रमोद भावनाका चितवन करना चाहिये ।

१११३ । प्रमोदभावनासे क्या लाभ होता है—प्रमोदभावनासे मनपवित्र और ध्यानकरनेयोग्य हो जाता है गुणोंमें अनुपम गण्यता है और सम्यग्दर्शनादि सदगुणोंकी प्राप्ति होती है

१११४ । कारुण्यभावनाका चितवन कहाँ करना चाहिये जो प्राणीरोगोंसे पीड़ित हैं अथवा अन्य अनेक क्लेशोंसे दुःखी हो रहे हैं देखकर उनका उपकार चितवन करते हुये कारुण्य भावनाका चितवन करना चाहिये । भावार्थ—दुःखी जीवोंको देखकर कारुण्य भावनाका चितवन करना उचित है

१११५ । माध्यस्थ्यभावनाका चितवन कहाँ करना चाहिये—जो जीव सम्यग्दर्शनादि सुमार्गको छोड़कर कुमार्गमें जार रहे हैं जो पापी हैं । कर्म करने वाले हैं एकांतमतको मानने वाले हैं निष्ठाहीन और क्रोधी हैं ऐसे जीवोंको देखकर माध्यस्थ्यभाव रखना चाहिये अर्थात् रागद्वेष छोड़ कर माध्यस्थ्यभावना का चितवन करना चाहिये ।

१११६ । माध्यस्थ्यभावनाके चिंतवन करनेसे क्यालाभ होता है-
माध्यस्थ्य भावनाका चिंतवन करनेसे वैरभाव मिट
जाता है रागद्वेषादि दोष उत्पन्न नहीं होते परिणाम
शुभ बने रहते हैं ।

१११७ । जो पुरुष रातदिन इन भावनाओंका चिंतवन करते रहते
हैं उन्हें क्या लाभ होता है-उनके सम्यग्दर्शनादि गुणसमूह
सब प्रगट होजाते हैं रागद्वेषादिसब दोष छूट जाते हैं और
उनका जन्ममरणरूप संसार शीघ्रही नष्ट होजाता है ।

१११८ । इस धर्मग्रन्थोत्तर ग्रंथके पढ़ने से क्या फल मिलता है-
इस ग्रंथके पढ़ने से चतुरता बढ़ती है संपूर्ण तत्त्वांको जान
होजाता है और ज्ञानादि अनेक गुण बढ़जाते हैं ।

१११९ । इस ग्रंथके सुननेसे क्या लाभ होता है-इस ग्रंथके सु
ननेसे अशुभकर्मोंका आस्त्रव रुक जाता है तथा शुभ
कर्मोंका आस्त्रव होता है ।

११२० । इस ग्रन्थके लिखनेसे क्या फल मिलता है-इसके लिख
ने से ज्ञानरूपी तीर्थों के उद्धार करने का महाफल
मिला करता है ।

११२१ । इस ग्रन्थके व्याख्यान करनेसे क्या लाभ होता है-जैन
धर्माचार्या भव्यपुरुषोंकी सभामें इसग्रन्थका व्याख्या

न करनेसे रत्नत्रयादि अनेक सद्गुणोंकी प्राप्तिहोतीहै।

सप्रकार आचार्यवर्य श्रीसकलकोर्तिने मोक्षसुख कीप्राप्तिकेलिये सद्धर्मका व्याख्यानकर्त्तनेवाला यहधर्म प्रश्नोत्तरनामका ग्रंथ निर्माण कियाहै। जो मुनिवर ग-गद्वेषादिरहितऔर विशेषज्ञानीहोंसंपूर्ण तत्त्वोंके जान नेवाले और उत्तमहों, वे इसे शुद्ध करलें।

इस ग्रन्थमें प्रमादवश, अज्ञानवश अथवा और कि सी अशुभसे जो कुछ संधिरहित मात्रा और अक्षर रहित कहागयाहो, हे सुभगेमातः सरस्वति वह सब क्षमा करना तथा संपूर्णमुनीश्वरभी वहमेरा सब-रु-त्यक्षमाकरें और रुपाकर मुझे सद्बुद्धि देवें।

यह धर्मप्रश्नोत्तर ग्रंथ मोक्षरूपी सुख देनेवाला है धर्मशंवंधी प्रश्नोत्तरोंसेभराहुआहै, पापनष्ट करने वालाहै धर्मबढ़ानेवालाहै अनेक गुणोंका भंडार धर्म और तत्त्वोंका स्वरूप निरूपण करनेवालाहै तथा उ न्होंने यथार्थ तत्त्वोंको निरूपण करनेवालाहै कि जो त-त्त्व श्रीजिनेंद्रदेवने कहेथे और जिनका व्याख्यानश्री गौतमादि गणधरदेवोंनेकियाथा। ऐसायह ग्रंथजबतक

संसारमें धर्मविद्यमान है तबतक मुनिजन और सज्ज-
नोंद्वारा सदा बढ़ता रहै ।

मैं सकलकीर्तिआचार्यश्रीऋषभदेवादि तीर्थकर, ध-
र्मसंबंधी प्रश्नोत्तरकरनेवाले तथा अनेकगुणधारण करने
वाले गणधरदेव, सम्यक्त्वादि आतेउत्तमगुणधारण क-
रनेवाले सिद्धनाथ, पंचाचारपालन करनेवाले आचार्य,
संपूर्णश्रुतज्ञानको जाननेवाले उपाध्याय और अनेकयोग
धारण करनेवाले साधुजनोंको नमस्कार करता हूं तथा प्रा-
र्थना करता हूं कि ये लोग मुझे अपने २ सब गुणप्रदान करें ।

इसग्रंथमें मैंने जिन २ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्या-
य और साधुजनोंको नमस्कार किया है तथा जिस २ धर्म
रत्नत्रय श्रुतज्ञान आगम और सुतत्त्वोंका निरूपण किया
है वे सब मुझे अपने २ गुणप्रदान करें, तथा धर्म १ रत्नत्र-
ययोग और समाधिमरणप्रदान करें मोक्षमार्ग में चलने
और व्रतयम नियमादिधारण करनेमें मेरे सब बिघ्न दूर
करें । भावार्थ-इनके प्रभावसे ये मेरे सब काम सिद्ध हों ।

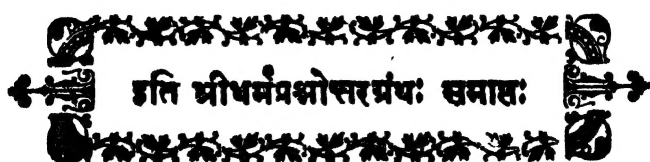
जो ज्ञानरूपी तीर्थ अनेकगुणोंका भंडार है पवित्र है
त्रैलोक्यनाथ भी जिसको पूज्यसमझते हैं गणधरादि वे

वभा जिसका बंधना करते हैं मुनिसमूह जिनकी सदा स्तुति करत रहते हैं वह सकल कीर्तिद्वारा निर्मित (धर्मप्रद नोत्तरनामका) ज्ञानरूपी तीर्थ मोक्षमार्ग प्राप्त होनेके लिये चिरकाल तक बढ़ता रहै तथा चिरकाल तक इसका निर्मलकीर्ति संसारभरमें फैलती रहै ।

यह धर्मतत्त्व और मोक्षमार्गको दिखानेके लिये दीपकके समान तथाग्यारहसे सोलह प्रदनोंसे सुशोभित धर्मप्र-नोत्तर ग्रंथ सदा जयशील हो ।

इसग्रंथकी श्लोकसंख्या पंद्रहसौ है तथा इसका नाम धर्मप्रद नोत्तर है और इसका यह नाम सार्थक है क्योंकि इसमें प्र-नात्तररूपसे धर्मका निरूपण किया गया है ।

इति श्रीसत्त्वकीर्त्योपायविरचिते धर्मप्रद नोत्तरमहाग्रंथे सज्जनचित्तवत्सलभट्ट-वर्णनो नाम षष्ठः परिच्छेदः ॥६॥

भारतीय ज्ञानपीठ ग्रन्थालय काशी
यह पुस्तक अन्तःकृत तिथिको सकारण्यस की गई थी ।
३५ दिनों के अन्दर वापस आजायनी चाहिये ।

[illegible]

